

صراطِ مُسْتَقِمْ

همدانی ذخیره کتب

مولانا شاه اسماعیل شهباز

- 1 سید صاحب کی فاضل میں حاضر ہونا یہ لکھ کی منزل میں حاضر۔ 3
- 2 **نفع بخشی**۔ سید صاحب کے اقوال و افعال نفع بخشی۔ 3
- 3 سید صاحب کی درت ابتدا حضرت سے رسالہ کتاب علیہ افضل الصلوٰۃ 4
- 4 والیہات کی کمال مشابہت ہے پیرا کی تکی۔
- 5 اللہ تعالیٰ تیرے سر کی سوار کے سوا کسی اور کی میں۔ 14
- 6 **نسبت فیض**۔ لویا آگ میں جا کر آگ کا دھڑ بول کر لیا ہے۔ 16
- 7 حدیث۔ ہاتھ بن جانا ہوں زبان بن جانا ہوں۔ 17
- 8 جسے زحیر علی سے کھٹا کی۔ 18
- 9 ختم 33
- 10 رہنمائی دیکھ کر فرما رہے تھے۔ ماضی کی اعداد دیکھنا۔ 35
- 11 مولیٰ کے مال و ملک میں رس کے راجز سے آگروں۔ 36
- 12 اشارے کے بلکہ میں دو طاقتیں۔ پوشیدہ چیز میں معلوم کرنا۔ 43, 44
- 13 **خواب** میں بیوی و بیوی کی طرف سے کسی کام کو سر 44
- 14 انجام دینے کا حکم۔
- 15 حریف اپنی طبیعت کے فور سے معلوم کر لیا ہے۔ 48
- 16 جو علم دیکھنا سے حاصل ہو وہ تقلید ہے۔ 49
- 17 احکام دین میں دنیا و دین اسلام و اسلام کا شکر دین 49
- 18 کہہ سکتے ہیں اور ان کا ہم دستا بھی کہہ سکتے ہیں۔
- 19 دنیا کے ساتھ ہیں سنت ہے جو چھوٹے بھائیوں کو مرے 50
- 20 بھائیوں سے اور بڑے سے کو باپ سے۔

- 17 احاف اور وصایت سے تجیر کرنا (تجیر کا علم)۔ ان کے علم 50
- 18 بصیرت، بصیرت کا علم ہے۔ حکمت و فہم۔ 51, 52
- 19 تجیر و سارق کا لفظ استعمال کرنا۔ 52
- 20 حضرت علیؓ کے لئے حضرت موسیٰؑ کی حقیقت کو جاننا۔ 54
- 21 غیب کے خزانے بزرگوں کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ 56
- 22 قلعوں کی بُرائی۔ 60
- 23 سیرت اہل کمال بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ 60
- 24 سبب و اسباب پیدا کیے۔ 68
- 25 مرشد و سیدم ہے۔ 69
- 26 مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ 69
- 27 ادیب کی خبروں کی بیانیہ کیفیت پرنا بدعات سے ہیں۔ 70
- 28 اہل حقیر سے مانگنا۔ استعانت۔ مطلقاً حاجت روا۔ 71, 79
- 29 **خریت**۔ قرآن اور اہل بیتؑ پر جو سرمایہ ہوں گے۔ 71
- 30 خبروں پر چراغ روشن کرنا۔ فہم ہے۔ بدعت۔ 72
- 31 زندوں کی عبارت کا جواب مزدوروں کو پہنچانا ہے۔ 73
- 32 ایسا کہ جواب۔ فائزہ خانی۔ دن مقرر۔ 74, 75, 89
- 33 یہ کنواں ام سعد کی والدہ کی طرف سے ہے۔ 76

- 77 34 شہر وں سے مشابہت
- 78 35 اولیاء اللہ کی طرف جانور منسوب کرنا —
- 80 36 حقیر سے حقیرانہ — قطبیت — غوثیت — ابدالیت — آپ
- کے ذکر حیاتیات تک — تعریف —
- 96 37 حقیر علیہ السلام کا علم سب سے جہاں میں پھیل رہا ہے
- 98 38 آپ میں پورے دنیائے مورتی والے چیز ہے
- 117 39 نماز میں شیخ کا تصور و قویٰ شرکت
- 118 40 نماز میں خیال — بدترین عبارت
- 134 41 (تعریف) شیطان انسان کی طرف سے گمراہی کرتا ہے —
- 139 42 (تعریف) تعریف کے مطلق ماز و حقار مجاز ہیں
ان کو دنیا جائز — مگر شیخ سے فرشتہ تک پہنچا سلطنت
- 151 43 تمام جہان کو اپنے آپ میں دیکھنا
- 153 44 خواجہ تعمیر اور منجیا کا علیہ السلام کے نام کا نام — ان کے
وسیلہ سے الہی ترک — استفادہ حقیقیہ میں —
- 156 45 لوح محفوظ کے کسی امر کے انکشاف کیلئے یا
قیوم کا وظیفہ —
- 161 46 لوح محفوظ مطلق ہو گا شغل — زمین و آسمان حیات
- و نارسیر

163	47	فقہ شیعہ
168	48	اقتصاد و اسعادت
174	49	انبیاء کا وجود و وجود فیض کا منبع۔ ان سے نفع۔
176	50	ذات کا مراقبہ۔ نبوت کے حوالی میں کا حیا ہے۔ الیام۔
		سرفشوں کے پیرک سے۔
196	51	قدم حقیقی بھی ہو جایا کرتا ہے۔
201	52	کتف یا عطائی غیب۔ ولی کیلئے۔
220	53	آخرت کی جبلت ابدائے عظمت سے کمال طریق نبوت پر۔
220	54	القابات۔ (شکر کے تشریف کے حریف)
221	55	حیات النہی۔ حق مدد چھو پارس۔ سہو کی نبوت
221	56	حشر۔ کا طہرہ زینت کی نشان میں گستاخی۔
221	57	میر احمد کا باق۔ اسد قالی نے اپنے دست تحریر سے لکھا۔
222	58	برخیزش میں باقوہر بیعت کر گا وہ دیکھو گے اس میں کیوں نہ ہو۔
222	59	اجنبوں کو عالم کفری مٹا رہتا ہے۔
223	60	غوث الثقلین کا لفظ استعمال کرنا۔
223	61	حیات اولیاء۔ حضرت غوث الثقلین اور سید ابوالحسن
		نفس بند کی روح مقدسہ پر رسید صاف کے مقبول الہی ہو گئے
		اور آپ میں تنازعہ۔
224	62	ساکنان نبوت کے نفس میں ایک نور کی مدد رہتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرآتِ مستقیم

مترجم اردو

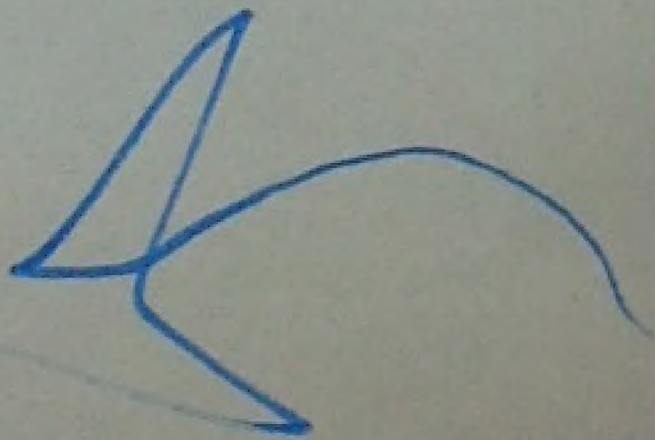
از مولانا اسماعیل شہید

ادارۃ نشریات اسلامیہ قذافی ماریٹ اردو بازار لاہور

45/-

موسوی محمد عبیر الجبار، کانپور، یو۔ پی۔ اے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ۔ کو اپنا ہمد و ہم نفس اور اپنی جان کا مونس بنائے رکھے اور درود و نامحدود صاحب مقام
 محمود پر نازل ہو یعنی احمد محبتی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین
 و علی وارثہ و انوارہ الی یوم الدین و علینا ہم و فیہم برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد عاجز ذلیل
 خداوند جلیل کی رحمت کا امیدوار بندہ ضعیف محمد اسماعیل عرض کرتا ہے۔ کہ اس گمترین پر خدا
 تعالیٰ کی بیشمار نعمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت ہادی زمانہ مرشد یگانہ حضرت سید احمد
 صاحب کی محفل ہدایت منزل میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ کے دیر تک
 زندہ رکھنے سے فائدہ دے۔ اور آپ کے اقوال اور افعال اور احوال کے ساتھ سب طالبان
 و قرب الہی کو نفع پہنچا دے اور چونکہ یہ عاجز اس مجلس عالی میں حاضر ہونے کے وقت کلمات ہدایت
 آیات کے سننے سے کامیاب ہوا تو عام مسلمانوں کی نصیحت اور طالبان قرب الہی کی خیر خواہی کا یہ تقاضا
 ہوا کہ غائبین بھی ان فیوض الہیہ میں حاضرین کے ساتھ شریک ہوں اور اس کا طریق بجز اس کے اور کوئی
 نہیں کہ ان بلند پرواز مضامین کو تحریر کے پتھر میں قید کر دیا جاوے اگرچہ بحکم ع
 شنیدہ کے بود یا تند زیدہ

حضور اور غیبت میں بڑا فرق ہے اور حدیث الشاہد بیری مالا یراک الغائب۔ اس مدعا پر شاہد
 عدل ہے لیکن تاہم مقولہ مالا یدرک مالا یراہ لا یتزلزل علیہ کے اس امر کے تمام کرنے میں کمر
 ہمت کو حجت باہر مکتبہ دل باز گشت سے نیت خالص کر کے پوری پوری کوشش کی اور اس کتاب کی اشاعت
 تحریر میں چند اوراق جناب افادت بآب قدرہ فضلائے زمانہ زیدہ علیہا و دوران مولانا عبدالحی
 دَام اللہ برکاتہ جو حضرت سید صاحب بارگاہ عالی کے ملازموں کے سلک میں منسلک ہیں کے کچھ ہوئے
 جن میں چند مضامین ہدایت آگئیں حضرت سید صاحب کی زبان سے سن کر مولانا صاحب نے تحریر کئے تھے اے پس

لہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام نازل ہوں ان پر اور ان کی تمام اولاد اور سب اصحابوں پر اور روز قیامت تک جتنے ان کے
 وارثان (علم) اور نابان (دین) ان پر اور ان کے ساتھ اور ان کے زمر میں (دخول کر کے) ہم پر بھی نازل ہوں نیری رحمت سے
 اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ۱۵ یعنی حاضر ایسے امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جنہیں غائب نہیں دیکھتا ۱۶ جوشے بتا رہا
 نہ ہو سکے وہ ساری کی ساری چھوڑ بھی جائیں ۱۷ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیشہ رکھے۔ ۱۲

اُن اوراق کو صلوای بے دود اور غیبت بے مشقت سمجھ کر اس کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں
بعینہ درج کر دیا اگرچہ اس کتاب کی تالیف میں مناسب بھی تھا کہ جس طرح اس کتاب کے اکثر مضامین
کی تحریر کرنے میں صرف جناب سید صاحب کے فرمائے ہوئے کلمات کے ترجمہ ہی رکتفا کیا۔ اسی طرح تمام کتاب
کے مضامین میں ہی طبعی اختیار کیا جاتا لیکن چونکہ آپ کی ذات والا صفات ابتداء و طرت سے رسالت
علیہ افضل الصلوٰۃ والسلامات کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی تھی۔ اس لئے آپ کی لوح فطرت علوم ربیہ کے
نقش اور تحریر و تفسیر کے دانشمندی کی راہ درویش سے خالی تھی۔ پس ان گہرے مضامین اور اسرار
غاصہ کا سمجھنا تو تمہید مقدمات اور تمثیلات کے وارد کرنے کے سوا اور سلف متقدمین کی اصطلاح
سے ان مضامین کے مطابق کئے بغیر اہل زبان کے اذہان پر "جو کہ علوم ربیہ کے عادی ہو گئے ہیں۔" محض
آپ کی زبان برکت نشان سے صادر ہوئے کلمات کے ترجمہ سے نہایت دشوار معلوم ہوتا
تھا۔ لہذا سامعین کے سمجھانے کی سہولت کے لئے بعض مقامات میں کسی قدر تقدیم و تاخیر اور بعض جگہ
چند مقامات کی تمہید اور تمثیلات کے وارد کرنے اور سلف کی اصطلاحات سے تطبیق دینے کی ضرورت
پڑی۔ خاص کر قطب المحققین فخر العرفاء المکملین اعلمہم باللہ حضرت شیخ دلی الشہ قدس سرہ کی
اصلاح سے مطابق کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ معہذا اس عاجز نے کتاب کے ہر حصہ کو اطلاء
کے بعد حضرت سید صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ تاکہ مقصود غیر مقصود سے غلط ہو جائے اور جو نقصان
اس سمجھانے کی مداخلت عقل کے باعث اس کتاب میں آگیا ہو آں جناب کی اصلاح کی وجہ سے اس کا جبر
نقصان ہو جائے اور اس کتاب کا نام صراطِ مستقیم رکھا۔ اور ایک مقدمہ اور چار باب اور ایک خاتمہ پر اس کو
مرتب کیا اور بابوں کو فصلوں پر اور فصلوں کو ہدایات پر اور ہدایات کو تمہیدات اور اقادات پر تقسیم کیا۔ اور
ہادی کو لفظ تمہید سے اور مقاصد کو لفظ افادہ سے شروع کیا۔ قَالَ مَا تَوْفِيقِي اَكَلَا بِاللّٰهِ عَلَيَّهِ تَوَكَّلْتُ
وَاللّٰهُ اَمِيْنُ۔ مقدمہ اور بہتین افادہ مشتمل ہے۔ پہلا افادہ جانا چاہئے کہ شریعت اور طریقت
کا فرقہ اور حقیقت اور معرفت کی بنیاد حضرت حق جل و علا کی محبت کو حاصل کرنے ہے۔ چنانچہ (فقہ حدیث)
مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَمْ يَحْبِبْ اِلَّا سَيِّدًا مِّمَّا سَيِّعَا هُمَا الْخَيْرُ (یعنی جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور

کو دیدہ بازی اور اپنی مجلسوں میں آمد و رفت کرنے سے سخت ممانعت کرتے ہیں اور اپنے قریب
جوار بلکہ محلہ و دیار سے بھٹکوا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کالم گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے
مگر وہ عشاق مجازی کسی طرح نظر بازی اور معشوقوں کی محفلوں اور مجالس میں آمد و رفت سے باز نہیں آتے
بلکہ معشوق کے ہاتھ سے مارا جانے اور یار کے کوچہ میں جان دینے کو اپنا بڑا فخر اور کمال عالی تمہنی
شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے اشار و نظم اور کلمات نثر یہ اس امر پر دلالت صریح رکھتے ہیں
کیا تو دیکھتا نہیں کہ کسی کی نسبت کلام شکایات آمیز زبان پر لانا یا گلہ کا حرف کہنا سفت و سدر
اس شخص کی تحش کا سبب ہوتا ہے اور حب عقلی کے مقام میں شاکی اور گلہ کرنے والے کو کس نوعیت
کے مرتبہ میں جاگراتا ہے۔ تاہم ارباب عشق مجازی ایسی حکایات و شکایات کے بیان کرنے میں کسی طرح تردد
نہیں رکھتے بلکہ اپنے کلام کو ایسے مضامین سے رنگین اور مزین بناتے ہیں۔ بالکل اس کلام سے ہمارا
مقصود حب عشقی کی مذمت ہرگز نہیں بلکہ حب عشقی اور حب عقلی میں جو فرق ہے اس کی طرف اشارہ
دوسرا افادہ۔ اُس حب کے بعض آثار میں سے تفرد ہے یعنی سوائے محبوب کے سب علائق قطع کر دینے
اور طرح طرح کے مشاغل اور رنگارنگ کے علائق کے ہجوم اور غرض سے تنگدل ہونا اور متفرق امور کے
نظم و ترتیب سے حوصلہ کا تنگ ہونا مثلاً سیاست منزلی اور سیاست مدنی اور جماعتوں کی امامت و
پیشوائی اور حمیدوں و محبوں کے قائم کرنے اہل قرابت وغیرہ ذوی الحقوق کے حق ادا کرنے وغیرہ کی برداشت
نہ کرنا اور یہی وجہ ہے کہ تزدوج اور خانہ داری سے جو تمام علائق کی اصل ہے عاشق کو نہایت نفرت
اور دشت ہوتی ہے۔ تیسرا افادہ۔ منجملہ آثار حب عشقیہ کے اپنے مرشد کے ساتھ استقلالِ لادل کا تعلق
شدید ہو جاتا ہے یعنی نہ اس کا طے سے کہ شخص حضرت سبحانہ و تعالیٰ کے فیض کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے ہدایت
کا واسطہ ہے بلکہ اس حقیقت سے کہ خود شہی عشق کا تعلق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طریق کے بزرگوں میں
سے ایک شخص کا مقولہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی صورت کے سوا کسی اور باس میں تجلی فرملاے
تو اللہ میں اسکی طرف اتفاقات تک نہ کروں گا۔ چوتھا افادہ۔ منجملہ آثار اس حب کے علوم اور طاعات
ظاہری سے لاپرواہی ہے کیونکہ اُن علوم کا شغل پر آئندہ امور کے انتظام و ترقیب کی قسم میں سے ہے اور چونکہ
اس کا کام بساطت و در بساطت ہے اس لئے ایسے امور کا اشغال اُس کے کاروبار کو پریشان کر دیتا ہے۔
پانچواں افادہ۔ منجملہ آثار حب عشقیہ کے نہ سمجھنا اُس علاقہ کا ہے جو شریعت کے ظاہر اور باطن میں واقع

بہارِ فاضلہ فی کتبہ ص ۱۲۸ (۱۲۸)

ہیں ظاہر ہو جاتا ہے اور بوتب و تاب اور تعلق : اضطراب محرومی اور مہجوری کے وقت میں برداشت
 کئے تھے۔ ان کے بدلے میں سرور و امتیاج کی خلعتیں اور ہم کلامی اور سرگوشی کے سردیاں مانتے آتے ہیں
 غرض پریشانی الفت سے اور وحشت انت سے بدل جاتی ہے۔ دوسرا فادہ - پھر جب توفیق
 کا راہ بر اس شاہدہ کی خوشی کے سرست کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچتا ہے تو فنا اور بقا کا مقام پوشیدگی کے
 پردہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس حال کا بیان یہ ہے کہ جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور
 آگ کے شعلے ہر طرف سے اسے احاطہ کر لیتے ہیں بلکہ آگ کے اجزاء لطیفہ اُس لوہے کے ٹکڑے کے
 نفس جوہر میں دخل کر جاتے ہیں اور اس کی شکل و رنگ کو اپنا جیسا بنا لیتے ہیں اور گرمی اور جبلانا
 جو آگ کی خاصیتوں میں سے ہے اُس لوہے کے ٹکڑے کو بخش دیتے ہیں تو اس وقت ضرور وہ لوہے کا
 ٹکڑا آگ کے آثاروں کے شمار میں ہو جاتا ہے لیکن نہ اس وجہ سے کہ وہ لوہا اپنی حقیقت کو چھوڑ کر خاص
 آگ کی حقیقت سے بدل گیا ہے کیونکہ اگر تو صریح الجلان ہے بلکہ لوہے کا ٹکڑا اپنی الحقیقت لوہا
 ہی ہے مگر شعلہ ہائے ناریہ کے لشکروں کے هجوم کی وجہ سے اس کا لوہا پن اپنے آثار و احکام کے سمیت
 بھاگ گیا ہے اور جو آثار و احکام آگ پر مرتب ہوتے تھے وہی آثار و احکام سارے کے سارے
 بے کم و کاست اس لوہے کے ٹکڑے پر مرتب ہو سکتے ہیں یوں نہیں بلکہ وہ آثار و احکام اب بھی آگ
 ہی پر مرتب ہیں جس نے اس لوہے کے ٹکڑے کو احاطہ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ آگ نے اُس لوہے کے
 ٹکڑے کو اپنی سواری بنا کر اپنی سلطنت کا تخت قرار دے رکھا ہے اس لئے وہ آثار و احکام لوہے کی
 ٹکڑے کی طرف نسبت کئے جاسکتے ہیں چنانچہ آیت *وَ مَا قَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي* اس کیفیت کا بیان
 ہے اور آیت *فَلَاذِ* اسی کی طرف اشارہ ہے۔ الغرض اگر اس حال میں اس آہن پارہ کو
 بولنے کی طاقت ہوتی تو سوزن کے ساتھ اپنی اور آگ کی عینیت اور یکجان ہونے کا شور اور غل جاتا اور
 ضرور خواہ مخواہ ایک ساعت کے لئے اپنی حقیقت سے غافل ہو کر یہ کلمہ بول اٹھتا کہ میں جلانے والی آگ کا
 انگارہ ہوں اور میں وہ چیز ہوں کہ بادریہوں اور لوہاروں اور سناروں بلکہ پیشہ وروں، کارگروں کے
 کاروبار میرے ساتھ وابستہ اور متعلق ہیں اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کشش اور جذب
 کی موجیں اور احدیت کے دریاؤں کی گہری تہیں کھینچ لے جاتی ہیں تو اَنَا الْحَقُّ اور لَيْسَ بِي جَنْبِي سوسے
 لے جھینٹنے اس کام کو اپنے اختیار دار وہ سے نہیں کیا ۱۲ کہ سورہ سے لے لڑا وہ کیا ۱۳ کہ معنی میں خدا ہوں ۱۴ کہ جہیز ہے ہر وہ

۱۲ سورہ سے لے لڑا وہ کیا ۱۳ کہ معنی میں خدا ہوں ۱۴ کہ جہیز ہے ہر وہ

اللہ کا آواز اس سے صادر ہونے لگتا ہے اور یہ حدیث قدسی کُنْتُ سَمْعًا الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ
وَبَصَرًا الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِي يَبْطِئُ بِهِ - اور ایک روایت کی رو سے قَبَسَانْدُ الَّذِي
يَتَكَلَّمُ بِهِ اسی مثال کی حکایت ہے۔ اور حدیث اِذْ قَالَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ - اور حدیث يَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ - اسی سے کنایت ہے اور یہ نہایت
باریک بات اور نہایت نازک مسئلہ ہے۔ چاہئے کہ تو اس میں خوب تامل و غور کرے اور اس کی
تفصیل کو دوسرے مقام پر چھوڑے قَسَامَ ذَلِكَ فَلَا أَقُولُ إِلَّا نَهْ سِرُّ قَسَانِ الْمَطُوفِ
عَنْهُ أَحْوَسٌ - یعنی اس کے سوا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایسا بھید ہے جس سے
بولنے والی زبان گونگی ہے۔ اور نہ ہمارے خیردار اس معاملہ پر تعجب نہ کرنا اور انکار سے پیش نہ آنا
کیونکہ جب وادی مقدس کی آگ سے نرائے اِنِّیْ اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ صادر ہوئی تو پھر
اشرف موجودات سے جو حضرت ذات سبحانہ و تعالیٰ کا نمونہ ہے اگر انا کہنے کی آواز صادر ہو
تو کوئی تعجب کا مقام نہیں اور اس مقام کے لوازم میں سے ہے عجیب عجیب خوارق کا صادر
ہونا اور قوی تاثیروں کا مظاہر ہونا اور دعاؤں کا استجاب اور قبول ہونا اور آفتوں اور بلاؤں کا
دور کر دینا اور اس معنی کی تصریح اس حدیث قدسی میں موجود ہے لَقَدْ سَأَلْنِي لَأَعْطِيَنَّكَ قُلُوبُ
اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّكَ یعنی اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اسے دوں گا۔ اور اگر وہ
مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو ضرور اسے پناہ دوں گا۔ اور منجملہ لوازم اس مقام کے ایک یہ ہے
کہ اس صاحب حال کے دشمن و بداندیش پر دبال اور صلیت ٹوٹ پڑتی ہے چنانچہ حدیث
قَدَسِ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنَتْهُ بِالْعَرَبِ - اسی معنیوں کا فائدہ دیتی ہے۔
تیسرا افادہ - پھر جب کوئی اور طیفہ غیبی اور جذبہ لاریبی اس طالب کو پہنچتا ہے تو
اس کے ادراک کو نہایت بڑی وسعت اور بے حساب فراخی حاصل ہو جاتی ہے جس کے سبب سے
تمام حقائق کو سینہ اور مودات امرکائزہ ذات بچوں کے سامنے نیرت و نابود نظر آنے لگتے ہیں اور
جو نسبت پہلے مقام میں اس طالب کے اپنے نفس اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے درمیان
تھیں ان میں اس کا کان ہر جگہ ہر جگہ سے دکھنا ہے۔ اس کی آنکھ ہر جگہ ہر جگہ سے دیکھنا ہے اور اس کا ہاتھ ہر جگہ
ہر جگہ سے دھکنا ہے ۱۲ اور اس کی زبان ہر جگہ ہر جگہ سے دہ بات کرتا ہے کہ یعنی جب اشرف تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے
کہا اَشْرَفُ اُنَّاسِ اَنْ يَّكُنَ لِيْ رَافِقٌ فَاسْمِعْ لِيْ تَعْرِيفَ اَمْرِ مُحَمَّدٍ ۱۳ (باقی برصط)

ظاہر ہوئی تھی۔ اب اس مقام پر جو چیز عرصہ وجود میں ظہور پذیر ہے اس کے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے درمیان ظاہر ہونے لگتی ہے غرض بساط وجود پر حضرت حق کی قومیت کا انبساط اور ان حقائق منکثرہ کا قیام اس ذات واحد و یکتا کے ساتھ اس کی نگہ میں آ جاتا ہے۔ اور آیت
 مَوْءِدًا مِّلًّا وَاٰخَرُ وَاَلْظَاہِرُ وَاَلْبَاطِنُ وَاَلْحَقُّ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَیْمٌ اور حدیث لَوْ اَدْلَیْتُمْ
 یَجْبِلُ اِلٰی الْاَرْضِ السَّابِعَةِ لَهَبَّطَ عَلٰی اللّٰہِ کے مضمون کے ساتھ دم مارنے لگتا ہے
 سبحان اللہ حبّ عشقی کی کیا عمدہ تاثیر اور تجلی علمی کا کیا خوب جذب ہے کہ ایک شیت خاک اس
 مقدس اور پاک مقام میں کس قدر چالاک ہو جاتی ہے اور اس بے قدر مٹی نے بڑے رب الارباب
 کے قرب کی مجلس میں کیا عمدہ جائے نشست اور خوبی کا مقام پایا ہے

جسم خاک از عشق برافلاک شد	کوہ در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا	طور مست و خموسے صافا

یعنی خاک کا جسم عشق کی بدولت آسمانوں پر چڑھ گیا یہ پہاڑ عشق کے طفیل رقص میں آیا اور
 چالاک ہو گیا۔ اے عاشق عشق طور کی جان ہے۔ طور مست ہے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں اور
 اس مقام کے لازم میں سے ہے وحدت وجود سے دم مارنا اور معارف الہیہ کے ساتھ لب کھولنا
 اور ان آیات کے مضامین کو پڑھنا ہے

آپ نے میگوید اندر زیر و بم	فاش گر گویم جہاں پر ہم زغم
جد معشوق ست عاشق پردہ	زخم معشوق ست و عاشق مدہ

منجید احکام حب نفسانی کے جس قدر بیان کرنا یہاں ضروری تھا وہ بیان ہو چکا باقی رہی اس
 مقام کی شرح و بسط خصوصاً مقام فنا اور بقا کی تفصیل پس قوم یعنی صوفیاء کی کتابوں سے طلب کرنی

بقیہ صفحہ گن شدہ :- کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو حکم چاہے بھیجتا ہے ۱۲ صہ یعنی بیشک میری خدا ہوں تمام
 جہان کا پروردگار ۱۳ صہ یعنی جس نے میری سے دشمنی کی تو میں اسے (۱۴) کے لئے میدان کارزار میں لکارتا اور پکارتا ہوں۔
 ۱۵ صہ یعنی رب پہلے اور پیچھے اور ظاہر اور باطن ہدی ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے ۱۶ صہ یعنی اگر تم سے
 نخل ساتریں زمین تک ایک دوسری لگا دو تو وہ اللہ ہی کے علم پر جا گرے گی ۱۷

کے لئے اور اس کے عذاب سے ڈر کر زنا سے پرہیز کرنا باوجودیکہ رغبتِ مصاحبت
طرفین کے دامن گیر حال ہے اور شوق و شہوت جو شش زن ہے اور کسی مانعِ طبعی اور
عرفی کا نام و نشان نہیں حالانکہ اس معشوقہ کا وصال حاصل کرنے میں اس نے بڑی
بڑی مشقتیں اٹھائی تھیں بہت سے اموال خرچ کئے تھے۔ " دخلِ عظیم رکھتا ہے۔ اسی
طرح بخیل مال پرست و مستان طالبِ عزت و نام کے لئے ٹھنڈے لوبہ اثر بے حساب
مال خرچ کرنا " اس حیثیت سے نام و نشان کی طلب اور مہذولِ علیہ کی مداحی اور حق
شناختی کی امید نہ ہو یا اس کے کسی پہلو احسان کا عوض یا مرکافات یا آئندہ
اس سے کسی منفعت کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو یا سخاوت و جود سے مشہور ہونے
کی توقع نہ ہو۔ " ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے غیر میں نہیں کرتا اسی طرح مفلس فقیروں
اور ذلیل مسکینوں کے ساتھ تواضع کرنا باعزت اغنیاء کے حق میں جو اپنے اقربان و
امثال میں عزت و جاہ سے محسوس ہوں اور نام و نشان سے زمانہ بھر میں مشہور
ہوں۔۔۔ اسی طرح ہلاکت کی جگہوں میں پیش قدمی کرنا جہاں جان و مال کا تلف ہونا
اور عیال و اطفال کی بربادی نظر آتی ہو۔ " اہلِ جہنم و بزدل لوگوں کے حق میں جنہوں نے
میدانِ کارزار اور معرکہ بزد کا چہرہ آنکھ سے دیکھا اور زمانے کے گرم و سرد کو مطلق
نہیں چکھا۔ اور اسی طرح بحث و مناظرہ میں سکوت کرنا اور سچی بات میں جھجکا
چھوڑ دینا اور اپنی تانہمی اور غلط نہمی کا اقرار کر لینا ان علماء کے حق میں جو نکادت
و تاجر میں مشہور ہیں اور قوتِ مناظرہ اور خصم (جانبِ مخالف) کے ساکت کرنے
میں نامور ہیں اور توجہ اور تاویل کے فن میں بدِ طولی رکھتے ہیں اور عمل اور منع میں کعب
علیہ رکھتے ہیں اور اسی طرح ابنائے جنسِ اقران پر حسد نہ کرنا اور نام و نشان کی مطلق
پروانہ کرنا اور اہلِ زمان میں امتیاز کا طلب نہ کرنا اور خوارق و کرامات و کشف و تنائے

۱۱ یعنی پوری طاقت ۱۰ بڑی دسترس ۹ یعنی کچھ سے اس طریق سے مال خرچ کرنا ایسی تاثیر رکھتا ہے ۱۲

۱۱ یعنی پوری طاقت ۱۲ یعنی بڑی دسترس ۱۱ شکل کرنے میں اور دوسرے اعتراض کرنے میں ۱۲

آئندہ اور دعاؤں کی قبولیت کے اظہار میں کوشش کرنا ان مشائخ کے حق میں جو قوت
تائیر سے موصوف ہیں اور شرف و نافع میں مشہور ہیں یہ تو اختلاف اشخاص کے متعلق
جو تفاوت تھا اس کا بیان ہوا لیکن بحسب اختلاف ادوات کے بوزرق ہوتا ہے اس کی مثال
یہ ہے کہ دیکھ لو یہ پانی کا پیالہ ہے جسے سیرابی کے رقت میں خصوصاً آباد شہروں میں اور جاری
نہریں کے کنارے پر کوئی کوڑی کے بدلے بھی نہیں خریدتا پھر ناگاہ ایک ایسا وقت آجاتا ہے
کہ ایک لقمہ دق، بے آب دگاہ میدان میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے جان بلب
ہو جاتا ہے پس ہزار ہرید و جہد سے آب زر لال کا ایک پیالہ کہیں سے پیدا کر کے اپنی تمام ہمت
سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اور اپنی زندگی کو اس میں منحصر سمجھ کر اس پیالہ پر آب کو ہاتھ میں لے کر
جاتا ہے کہ خشکی لب اور سوزش سینہ کو اس آب زر لال سے دور کرے اور اپنی جان کو ہلاکت سے
نجات بخشنے اس اثنا میں ایک اور شخص جو اسی حال میں گرفتار تھا اس کو اپنے اوپر ایتار کیا اور گویا
کہ اپنی جان کا عرق نکال کر اپنے جگر سے ایک ٹمڑا کاٹ کر اس شخص کو دیدیا اور اسی طرح امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر ہے کہ ہر طالب علم جو مدرسہ میں بیٹھتا ہے اور ہر فقیر جو کسی خانقاہ میں ڈیرہ لگائے
ہوئے ہوتا ہے بلکہ ہر مسلمان جو کسی مسجد میں آمد و رفت رکھتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق بجالاتا
ہے پس ناگاہ ایک ایسا وقت آ پہنچتا ہے کہ اس میں اظہار کلمہ حق جان بازی کا موجب اور آبرو
ریزی کا سبب ہوتا ہے لیکن اس میں کسی سنت کا زندہ کرنا یا کسی بدعت کا معدوم کرنا آتا ہے ایسے
وقت میں کلمہ حق کہنا بڑی قدر دقت رکھتا ہے، الفصحہ ان کلمات کا خلاصہ ہے کہ یہی سہل سہل
اور آسان آسان کام ہیں کہ بحکم عادت اکثر یہ کوئی عالی ہمت شخص اُن کی پرواہ نہیں کرتا اور ان
کلاموں کے لئے چنداں پرواہ نہیں کرتا اور یہ کام اپنے فاعل کے نفس میں کچھ اثر نہیں بچھتے پھر ایک ایسا
وقت آ پہنچتا ہے کہ یہی امور افضل عبادات اور شکل ترین ریاضات ہوتے ہیں اور فاعل کے
نفس میں ایسی تاثیر پہنچاتے ہیں کہ اُن سے ہزار چند امور سے اتنی تاثیر کے حاصل ہونے کی امید
نہیں ہوتی۔ تیسرا افادہ :- وہ حب ایمانی کے مودات کے منجد بڑے مواقع عظیمہ میں کسی
فصل کا واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت کی تائید اور سنت کے زندہ کرنے اور بدعت کے نابود کرنے

میں کوشش کرنا یا طریق حق میں سے کسی طریقت کا رواج دینا یا مقبولان بارگاہ حق تعالیٰ میں سے کسی مقبول کی امداد کرنا یا اہل بلا یا مصائب میں سے کسی مظلوم، استہدیدہ کی فریادیں کرنا یا اہل حوائج و غریبوں کی رسیدگان میں سے کسی عاجز کی اعانت کرنا یا کسی اہل قلع و اضطراب کی تنگی کی یا اہل حوائج و غریبوں کی رسیدگان میں سے کسی عاجز کی اعانت کرنا یا کسی اہل قلع و اضطراب کی تنگی کی کٹاکش کرنا یا کسی بیچ و تاب کے گرفتار سے حالت حسرت ناداری کا دور کرنا اور اسی طرح ایسی سعی و کوشش جس سے نفع عام ظاہر ہو یا اس کی وجہ سے اصلاح فیما بین الناس حاصل ہو اگرچہ یہ سعی نفس پر چنداں شاق نہ گذری ہو اور چنداں صرف اموال کثیرہ یا اوقات عزیزہ کا موجب یا بذل و مرغوبات اور ترک مالوفات کا باعث نہ ہوئی ہو۔ فائدہ :- عاقل ماہر فن حدیث پر پوشیدہ نہ رہے کہ احادیث رسول امین اور آثار سلف صالحین میں جو سہل سہل اور تھوڑے تھوڑے اعمال پر بڑے بڑے ثمرات کثیرہ کا مترتب ہونا ذکر ہوتا ہے۔ اجمالاً اس کی وجہ یہ سمجھنی چاہیے یعنی یہ احوال یا دوسری قسم سے ہوں گے یا تیسری قسم سے اور اگر بح شرائط صادر ہوں تو اپنے فاعل کے نفس میں حب ایمانی کے پیدا ہونے کو واجب کرتے ہیں اور حب ایمانی بح مراتب خود خود کمالات و نقصانات بالذات موجب نجات اور سبب رفیع درجات ہے۔ واللہ اعلم۔

تیسری ہدایت :- حب ایمانی کے آثار کے بیان میں :- اور یہ مکمل ہے چھ افادہ پر چھ افادہ :- حب ایمانی کے عمدہ آثار میں سے تمام بہت دعوتیت حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے ادا کر کے تعمیل میں فنا ہو جانا اور اس کی رضا جوئی تک پہنچانے والے مقبولہ طریقت کی اشاعت میں کوشش کرنا اور لوگوں کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف دعوت کرنے میں جدوجہد کرنا اور ترک بدعت و فساد کی طرف اُن کو ہدایت کرنا نہ مکالمہ و مشاہدہ اور حصول مقامات ثناء و بقا اور حقائق اشعار کے مکشوف ہو سکی طلب تناسک کرنا ہے اور ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ مراد اس کلام سے ان کا محروم ہونا ہے ان مقامات سے یعنی یہ کہ صاحبان حب ایمانی ان درجات پر ترقی نہیں پا سکتے حاشا و کلا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سب لوگوں میں سے یہ بزرگ زیادہ تر سعادت مشاہدہ و مکالمہ سے کامیاب ہونے والے عہ بذل کے معنی خرچ کرنا۔ مرغوبات پسندیدہ چیزیں ۱۲۔ عہ مالوفات۔ دلپسند چیزیں ۱۲

ہی اور میدا تھائے فنا کے شہسواروں میں زیادہ تر چالاک اور معارف و انکشافِ حقانی
اشیاء کے سمندروں میں سب سے بہتر تیراک ہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کا مقصود اصل اور مدار
ولی بجز رضائے مولیٰ و اطاعتِ مصطفیٰ اور کوئی چیز نہیں ہوتی اگرچہ وہ مقامات رفیعہ اور درجات
عالیہ کسی طریقہ کیسے یا محض عنایاتِ جذبات دہی سے اُن کے نصیب ہو جائیں۔ بیت
فراق و وصل رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از غیر ازیں تمنائے

الغرض صاحب اس حب کو سوائے طلبِ رضائے مولیٰ اور بجز اس کی فرمان برداری کے اور کوئی
کام نہیں اور ایسے بھر اور بعد سے جو کہ اس کی فرمانبرداری میں خلل انداز اور اس کے عقدِ اور غضب کا
موجب نہ ہو۔ اسے کچھ عار نہیں اور وہ حالاتِ نفسانہ اور ملکاتِ قلبیہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری
کی ترقی اور زیادتی میں کام نہ آئیں اُس کے کسی کام کے نہیں اور اسی استعراقِ محبت اور فائے
عزیمیت کے نتائج سے ہے کل ماسوی اللہ سے تمام علائقِ حبیبہ اور بغضیہ کا "جن کا مشارِ رضا
جوئی خداوندی نہ ہو" منقطع ہو جانا اور خوفِ خدا اور ان تمام امور کی اصل ایک حالت ہے حالات
قلبیہ میں سے کہ اس کا نام وثوقِ اعتماد علی تریہ اللہ ہے جیسے ایک غلام فرمانبردار کو اپنے مولائے
مشفق کی تربیت پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ غلام اُسی اعتماد کی وجہ سے اپنے حوائج کے حاصل کرنیکی فکر سے
ہر حال میں فارغ البال رہتا ہے اور غم اور فکر کی فوجیں اس کے دل پر هجوم نہیں کر سکتیں اور اپنے مولائے
سوائے اور کسی کا خوف اور کسی دوسرے کی امید اُس کے دل میں راہ نہیں پاسکتے اور اپنے مولیٰ کے
مال و ملک میں اُس کی اجازت سے ہے کھٹکے تصرف کرتا ہے اور اس کے نافرمان غلاموں اور کُش
چاکر دہ اور بڑی دیری سے حملہ کرتا ہے اور یہی اعتمادِ قلبی توکل کی روح ہے اور باقی امور اُس کے
قالب ہیں یہ مت سمجھنا کہ توکل کا مقتضا ابوابِ (عادیہ) کا مطلق ترک کر دینا ہے بلکہ اسباب
پر اعتماد کا چھوڑ دینا۔

بیت

بر توکل زانوائے اشتربہ بند

گفت پیغمبر باو از بسند

دوسرا افادہ ۱۔ منجد آثارِ محبت ایمانی کے بلاؤں اور مصیبتوں پر دلیر ہو جانا ہے اور یہ معنی از
تصمیم کے نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے منعم کی رضا
جوئی کے لئے مشقتیں اٹھاتا ہے اور ان مشقتوں کی تلخی اس کے دل اور جان کو پہنچتی ہے لیکن چونکہ

کہ بدن اس اذعان کے دوزخ کے درکات سے نجات محال ہے اور دوسرے مرتبہ کو ظاہری تقویٰ کا روح شاکر کرنا چاہیے کیونکہ ظاہری تقویٰ اور امور مٹیوںہ شرعیہ سے بچنے اور نفس ہستی کے ساتھ رہنے کو نیک نام ہے اور اس کی روح مراتب اذعان سے وہی مرتبہ ہے جس کے سبب نفس و شیطان سے مقابلہ کر لیں اور تیسرے مرتبہ کو تقویٰ حقیقی کی روح شاکر کرنا چاہیے کیونکہ حقیقی تقویٰ منوعات شرعیہ کی نسبت طبعی کرامت ہونے کا نام ہے اور اس کی روح وہی اذعان ہے جو ایمان کی علامات ہے اور مراتب احسان سے محدود ہے یہ صاحب اس مقام کے آثار کا ایک نمونہ ہے اور ہر صاحب بعد از سلیم ذہن مستقیم جو کہ دل کی آنکھ سے ان امور مذکور میں تامل کر لیا البتہ ان امور پیرہ سے آثار کرم کا استنباط کرے گا۔

چوتھے ہدایت سے حُبِ ایمانی کے بیان میں

اس میں پانچ افادے اور دو فوائد ہیں

پہلا افادہ: ایمانی محبت جو اصل میں نہایت درجہ کا پیار ہے جب زیادہ تعلیم کے ساتھ ملکر اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور سچے شمع کی رضا جوئی پاک مومن کے اندر ارباب ہر اعضاء اور قوی کو اپنے اثر و اور نوروں سے روشن اور خوبصورت بنا دیتی ہے اور شکر، توکل اور نیکی جتنی اس کے تہ دل میں جاگیر ہو جاتے ہیں اور تمام موجودات کے پیدا کرنے اور ان میں طرح طرح کے نعمات سے کریمہ نعمتوں کے ساتھ اس بے قد و ذرہ اور مٹھی بھر کی پرورش اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے اس کا نگاہ رکھنا بھی انہی میں سے ہے "تائیر کرنے میں اس ذات بابرکات کی کائنات کا ملاحظہ اس کے ذہن میں مضبوط ہو جاتا ہے اور افعال و عید جو کہ ایمان با تقدیر کا خلاصہ ہے اس کے دل میں یہاں تک سمجھ جاتی ہے کہ اپنے تمام مال و اسباب کو اپنی ملکیت میں نہیں جانتا بلکہ اپنے آپ کو اس جو پائے کی مانند جو اپنے مالک کے ہرے بھرے کھیت چر رہا ہے۔ خیال کر کے دیادی زمینوں اور زندگان کے سامانوں سے فائدہ حاصل کر رہے اور اپنے اعضاء اور قوی کو اور اپنی عبادت کو بھی اپنا نہ جاکر اپنے آپ کو اس کوئی یا پتھر کی مانند دیکھ کر اپنے مالک کے کاموں کے صادر ہونے میں واسطہ اور تمہیدار جوئیے زیادہ کچھ صبر نہیں۔" سمجھتا ہے اور رب الارباب کی ربوبیت کے ساتھ اس کا سینہ یہاں تک کھل جاتا ہے کہ رَضِیْنَا بِمَا رَزَاْنَا۔ اسی مقام کی ایک

لہٰذا ہم اپنے پروردگار کے رب ہونے پر راضی اور خوشنود ہیں۔

بزرے اور تکالیف شرعیہ کے اٹھانے پر اس کے سینے میں اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بالمشاورۃ
 دُنْیَا اور اِیْسَا اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرًا لِّدِلّٰہِ۔ اسی کلام کی طرف اشارہ ہے اور سنت
 کی پیروی میں وہ لذت پاتا ہے وَبِمَحَمَّدٍ نَّبِیْنَا اِیْسَىٰ ہِی بزرگوں کے احوال کا بیان ہے پس خواہ
 نَحْوِہِ الَّذِیْنَ جَاہِدُوا فِیْنَا لَنَهْدِیْہُمْ سُبُلَنَا اور وَاَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْدِیْ اَدْرَکُ
 وَمَنْ یَّتَوَخَّضْ عَلَی اللّٰہِ فَہُوَ حَبِیْبٌ اور فَاِنْ تَشْکُرُوْا اَیْرُضْنَا نَمُکُمْ اور فَاِنْ یَتَوَخَّضْ
 الْفَاسِیْحِیْنَ۔ اور ذَا لَکَ یَا اَبَّ اللّٰہِ مَوْحِی الدِّیْنِ اَمْنُوْا اِذَا لَے بزرگ اور مجتہد کے نشان
 ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی رضامندی کے نور کہ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرًا لِّدِلّٰہِ۔ اسی
 مَوْحِی تَرْجَمَہ۔ انہی کی طرف اشارہ ہے روشن ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی ولایت کی پناہ میں لیکر
 اور اپنی ..... تربیت کے سایہ میں لا کر اپنی ایجاد دی اور قافون تدبیر کا ماحق بتا دیتا ہے
 حال کلام جناب پاک سے اس کو بہت سارا اتصال اور ایجادات اور احکامات کے سرچشمہ سے فائدہ اٹھانے
 کا بڑا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے برابر ہے کہ معلوم عقیدہ میں ہو یا عوارض قبیلہ میں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے
 کہ درحالی شریعت والوں نے انسان کے باطن میں دو طاقتیں معلوم کی ہیں۔ اول جاننے والی جو کہ سمجھنے کا کام
 دیتی ہے یعنی اس طاقت کے ساتھ ظاہر یا پوشیدہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں اور جس کا نام عقل ہے۔ دوم
 ارادہ کرنیوال طاقت جو کہ معلوم اور اذراکات کے سوا خوشی اور غصہ اور بہادری اور ڈر اور سیار
 اور دشمنی اور رضا اور کراہت اور ارام اور شوق اور انہی جیسی اور باقی نفسان کیفیستوں کے
 اٹھانے والی ہے اور جس چیز کا لقب قلب ہے اور ان دونوں طاقتوں کا فرق ظاہر ہے
 اس واسطے کہ شجاعت کے معنی کا جاننا اور اس کی حقیقت معلوم کرنا اور چیز ہے اور خود شجاعت اور چیز ہے
 کیونکہ بہت سے شجاعت کے معنی کو جاننے والے اس کے تمام اور اس کے حاصل کر کے اسباب بحث میں تحقیقات
 کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی راہزن کا مقابلہ کسی چور کا سامنا ان سے نہیں ہو سکتا اور بہت سی خون ریزی میں

۱۱ھ اور اسلام کے دین ہونے پر ہم خوش ہیں ۱۲ھ اور کیا خبر کہ سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو وہ اس خط
 کی طرف سے روشنی پر ہے ۱۳ھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں ۱۴ھ اور جنہوں نے ہمارے
 واسطے محنت کا بیشک ہم ان کو اپنی راہیں سو چھاریں گے ۱۵ھ یعنی اپنے بندے کے گمان کے موافق ہر طرح کا گمان دہیر
 ساتھ رکھے گا دیا ہی پائیگا ۱۶ھ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے پس ہی اس کو کافی ہے ۱۷ھ اور اگر تم شکر کرو گے
 تو وہ اس کو تمہارا واسطے پسند کرے گا ۱۸ھ اور وہ نیکو کاروں والے ہے ۱۹ھ اور یہ اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہر خوبی سے نوازے گا۔

میں لکھا اور جنگ آزمائ میں طاق بہادر اور دلیر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہادری کے معنی سمجھنا ان کے
کو باقی نفسانی کیفیتوں سے جدا کرنا ان سے مشکل بلکہ محال معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی مست ہستی یا
گر جتنے دل شیر جیسے کسی خوفناک امر کا معلوم کرنا اور معاش یا معاد میں نقصان پہنچانے والے کسی چیز کے ضرر کا
یقین کرنا اور بات ہے اور خود خوف دال کسی ایسی کیفیت کا عارض ہونا کہ رنگ کی زردی اور آنکھوں کی
بے رونقی اور ہونٹوں کا خشک ہونا اور پیٹوں کا سست ہو جانا اور اعصاب کا برکا رہو جانا اس کے آثار
میں سے ہے۔ اور بات ہے اس لئے کہ خوفناک امر کو تو بہادر اور دلیر دروں جانتے ہیں لیکن بزرگ دل پر
ایسی حالت گزرتا ہے کہ ہمارے اس کا غم شیر بھی نہیں آتا اسی طرح کسی خوبصورت آدمی کو خوبصورتی
کے جانے اور اس کے خطر و محال معلوم کرنے میں عاشق اور غیر عاشق برابر ہیں لیکن جو بیچ و تاب اور قلق و
اضطراب عاشق کے دل پر گزرتا ہے غیر کے دل پر نہیں گزرتا۔ جب یہ تمہید ہو چکی اور عقل اور قلب کا
فرق ذہن میں بیٹھ گیا تو جانتا چاہیے کہ بعض لوگ ابتدائے پیدائش میں عقل کے تیز اور قلب کے کند ہو
ہیں اور بعض اس کے برعکس چنانچہ آنسو دہ کار لوگوں میں یہ بات پوشیدہ نہیں۔ پس جو لوگ ابتدائ
فطرت میں تیز عقل پیدا ہوئے ہیں جب ان کو ازلی عنایت اس مقام پر پہنچاتی ہے اور عقلی شہدوں
سے ان کو مشرف کر دیتی ہے تو اس کو ادراک کی طرف سے امور غیبیہ میں خادم بناتے ہیں اور علم کی
جانب سے اشد جل شانہ کی رضامندی اور اس کی ولایت کے نشان اس پر ظاہر کرتے ہیں
مثلاً وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں یا پیغمبروں یا ولیوں کی طرف سے
کسی چیز کے سرانجام دینے کا حکم ہوتا ہے یا معاملہ میں کلام کے ذریعے اس کام کی طرف رغبت دلائی
جاتی ہے یا کشف کے طور پر اہل سے آخر تک اس واقعہ کا تمام حال اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے
یا امور کی سوچ بچار کے وقت اسے امور بہ کام کے کرنے میں براہِ نکتہ کر نیوالے (خیالات) اور اس کے
چھوڑ دینے پر اس کی بجا آوری کی ترجیح دینے والے (دلائل) اس کے ذہن میں کھٹکے لگ جاتے ہیں
اور ایسے ہی ان واقعات کے ظاہر ہو جانے کو "جو تدبیر جہاں کے ساتھ متعلق ہیں" یا ان امور کے
رہنمائی ہو جانے کو "جو مریدوں کی صلاح سے تعلق رکھتے ہیں" یا اجتہادی مسئلوں یا گھر یا شہر کے
انتظامی امور کے انکشاف کو اسی پر تکیا کرنا چاہیے اور اسی طرح اپنے آن بھلے بڑے کاموں کو جن کو
پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں اشتباہ ہے۔ نور اور تاریکی کے لباس میں دیکھتا ہے اور تاباش اور کلا

کو خوبصورت اور بد صورت رنگوں اور خوشنما اور بد نما شکلوں میں معلوم کرتا ہے اور اس قسم کے لوگوں کو اطلاع اور شریعت میں محدث کہا کرتے ہیں اور جو لوگ ابتداء پیدائش میں پاک دل ولے پیدا ہوئے ہیں امور مذکورہ ان کے دل سے نکلتے ہیں۔ ان کی عقل ان امور کی حقیقت پر آگاہ ہو یا نہ ہو مثلاً جن چیزوں کا وقوع غیب میں اس شخص کی دسالت سے مقرر ہو چکا ہے ان پر اپنے دل میں ایسی دیر اور جزات معلوم کرتا ہے اور براگتہ کرنا والا ارادہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اسکو مجبور کر کے اس کام کے کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے اور خود یہ شخص اس ارادے اور باعث کے پیدا ہونے کے سبب میں حیران رہتا ہے اور اس کی وجہ کو سمجھ نہیں سکتا اور جن چیزوں کو وقوع غیب میں اس کی دسالت سے مقرر نہیں ہوا ان کی نسبت اپنے آپ میں بزدلی اور ان چیزوں کے وقوع میں رکاوٹ اور استبعاد معلوم کرتا ہے اور ان کے واقع ہو جانے کی کوشش میں سستی اور کاہلی اور ان کے طلب کی مشقتوں کی برداشت میں تھکاف اور تھکان اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے غضب زدوں پر فوارے کی مانند پر غضب دیا اسکے دل میں جوش مارتا ہے اور اس کے مرحوم بندوں پر بارش کی مانند رحمت اور ہر بات کا دریا اس کے اندر برستا ہے خواہ ان امور پر اسکو اطلاع نہ ہو جو غضب زدوں کے غضب ہونے اور مرحوم لوگوں کے مرحوم ہونے کا باعث ہوئے ہیں اور خواہ اچھے اور بد کاموں کے جواز اور عدم جواز کو نہ جانتا ہو۔ ان کے صادر ہوجانے کے بعد اپنے آپ میں خوشی یا دلگیری کو پایا کرتا ہے اور اس حلال اور پاک طعام کی طرف جو غیب میں اس کے کھانے کے واسطے تیار کیا گیا ہے اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس حرام طعام یا اس کے کھانے سے جو اس کے لئے تیار نہیں کیا گیا اس کو نفرت ہو جاتی ہے خواہ ظاہر میں اس کے حلال میں حرام ہونے کا حال بالعکس معلوم ہوتا ہے اور بسا اوقات ان بزرگوں کی عقل ان امور کی اصلیت سے بے خبر ہوتی ہے اور ان اندیشوں کے دل میں پیدا ہونے کے سبب حیران رہتی ہے اور ایسے لوگوں کو شریعت میں شہدار اور حارمین کے نام سے پکارتے ہیں اور ان امور کے طلب کرنے میں صرف دعا کرنا اور غیب کی طرف متوجہ ہونا حدیث اور حوازمین کی عادت ہے یہ نہیں کہ صاحبان قرب نوافل کی مانند اس امر کے واقع ہونے پر اپنی سہمت کو لگا دیں یا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے خود در پے ہو جائیں پس دشمنوں سے بدلہ لینے یا دوستوں سے غم خواری کے موقع پر ان بزرگوں سے دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اقطاب اور اوتاد

میں سے بعض امور دونوں قسم سے ہوتے ہیں۔ اور اس مقام کے لوازم سے یہ ہے خواہ اس مقام والا محدث ہو خواہ شہید کہ جو دعاء و عولہ کے ظاہر ہو جانے یا اس کے حال ہونے کے پہلے ارادے کے پیدا ہونے کے بعد صادر ہوئی ہو اس کا قبول ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ دعاء بھی تقدیر کے ظاہر ہونے کے لباسوں اور فیض غیبی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے پھر جو شخص اس مدعولہ امر کے باطل کرنی کو شش کرتے ہوئے ان بزرگوں کے مقابلہ میں قائم ہوگا بیشک ناکام اور خوار ہوگا اور جو شخص اس مدعولہ امر کے حاصل کرنے اور روح دینے میں کوشش کرے گا ضرور کامیاب و فخر مند ہوگا اور اس مقام کی تحقیق اور اس مقصود کی تفصیل صحابہ کرام اور تابعین عظام وغیرہم بزرگوں کے حالات سے طلب کرنی چاہیے حاصل کلام اس مرتبے کے امام اور اس گروہ کے بزرگ ان فرشتوں کے ذریعے میں شمار کئے ہوئے ہیں جن کو ملائکہ کی طرف سے تدریس اسور کے بارہ میں الہام ہوتا ہے اور وہ اس کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں پس ان بزرگوں کے حالات کو فرشتوں کے احوال پر قیاس کرنا چاہیے۔

دوسرا قاعدہ :- اور اس مقام سے برتر اور اعلیٰ مقام ایمان حقیقی کا مقام ہے اور بعض مہدان حق اس کمال پر پیدا ہوتے ہیں اور ایمانی محبت اس دلکش مقام کے چہرے پوشیدگی کا پردہ دور کر کے اس کے نوروں کو سو طرح کی روشنی اور رونق کے ساتھ ظاہر کرتی ہے اور اس کا بیان اس طرح پر ہے کہ ہر طرح نفسانی لیاقتوں کے لحاظ سے آدمیوں کے مختلف درجے اور تفاوت دیتے ہیں پس بعض بریات اور بعض عمدہ لیاقت والے ہوتے ہیں اور بعض میں وہ ملکات طبعی طور پر پائے جاتے ہیں مثلاً اگر تم شجاعت کے بارے میں غور کرو تو معلوم کرو گے بعض آدمی استدار پیدائش میں ہی لیے دلاور اور بہادر ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ہم جلیوں سے لڑائی کرنے کے خواہاں اور بہادروں کی ہم نشینی کے طالب رہتے ہیں اگرچہ انہوں نے کسی لڑائی کا مُتہ تک نہ دیکھا ہو اور رستم اور اسفندیار کی کہانی نہ سنی ہو اور جنگ کے سبب اور تنہا یوں کی شش اور سواری اور شکار کا تجربہ نہ کیا ہو لیکن بہادری اور دلاوری کا دریا ان کے دلوں میں جوش اترتا رہتا ہے اور وہ لڑائی بھڑائی کے واقف کاروں کی ہم نشینی کے واسطے کوشش کرتے ہیں اور جنگ آزمودہ لوگوں کو بالباس میں اُن کی چال و حال کو مثلاً بگڑی باندھنے اور گرتا پہننے اور زہروں کے استعمال کرنے اور ایسے ہی سپاہیوں کی سی پوشاک کو اور اسی طرح بول و چال اور مجلس اور سواری میں انہی کے طریق کو چاہل سے پسند کرتے ہیں اور جنگ کے مناسبات میں سے ہر چیز کو محبت اور قبولیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں

دینِ حرب کے ہزار استاد طرح طرح کی تربیت اور تادیب سے اس کو فنِ جنگ کی تعلیم کرنا چاہیں دھڑکڑ
 دھڑائی اور سپہ گری کے لائق نہ ہو سکے گا اور سارے شاہنامہ سے اس شعر کے سوا کچھ بھی یاد نہ کرے گا کہ
 منیرہ منم رخت افراسیاب برہنہ تنم راندید آفتاب
 یعنی میں افراسیاب کی بیٹی منیرہ ہوں۔ میرے بدن کو آفتاب نے کبھی برہنہ نہیں دیکھا۔
 اسی طرح فیضِ ربانی کی طرف نسبت کرنے سے انسانوں کے تین طبقہ ہیں پس ہم پہلے طبقے والے
 لوگوں کے طبعی اجمال کمال کا نام حقیقی ایمان مقرر کرتے ہیں اور جب وہ پیدائشی اجمال کمال اپنے وقت کے
 نبی پروردی کے صیب سے تفصیلی قوانین کے ساتھ کھل جاتا ہے اور شریعت کے سانچوں میں سے ایک سانچے
 میں ڈھل جاتا ہے تو اس کے طبعی چراغ پر جوازل الازال میں عنایتِ خداوندی کے تیل سے روشن ہو چکا تھا
 یہ شریعت حقہ شیشے کی مانند احاطہ کر لیتی ہے اور اس کے بسیط نور کو ہم رنگ کر کے نہایت ہی عجیب
 اور غریب رونق بخشی ہے پھر جہلی نور کے جمع ہو جانے سے وہ ملت حقہ جس نے اس صاحبِ کمال کے
 باطن سے دوبالا رونق حاصل کی ہے۔ چکنے والے ستار کی مانند عالم ملک اور ملکوت کے اختر شناسوں کی
 عقل کی آنکھ کو حیران کر دیتی ہے اور کمالات کے میدانوں اور شہسواروں اور احوال اور مقامات کے
 دریاؤں کے تیراگوں کے وجود سے هُوَ سَيِّدُ نَاقٍ اعْتَقَ سَيِّدًا کی نداء نکل آتی ہے اور اس قسم
 کے صاحبانِ کمال کو شریعت کی زبان میں صدیقین کہا کرتے ہیں ان داناؤں اور عظمیوں پر۔
 جن کو ذہن کی لطافت اور طبیعت کی صفائی کے باعث اس کلام کے مغز اور اس مقام کے خلاصہ تک
 رسائی ہے پوشیدہ نہ ہو گا کہ صدیق من وجہ انبیاء کا پیر اور من وجہ شریعت کا تحقق ہوتا ہے۔ پس
 اگر صدیق نیک القلب ہو گا تو مخصوص اقوال اور افعال میں خدائے تعالیٰ کی خوشنودی اور نارضا مندی
 کو مخصوص عقائد کے صحیح اور غلط ہونے اور خاص لوگوں کے عادت اور استعدادوں کے بھلا بُرا ہونے
 سے نفی ہے۔ مہلح اہل طریقت میں فیضِ ربانی کو شرحِ رحمانی کہا کرتے ہیں اور اسکی حقیقت یہی ہے کہ غمناک افرادِ انسانی اس تہ کی فز
 ہایت کرنا جس میں حشر حق جل و علا کا قرب اور انکی رضا مندی حاصل ہو۔ اور ایسے عقائد اور افعال و اخلاق سے پرہیز کرنا جو یوں
 جو معاش اور معاد میں نقصان دہ ہوں اور تدبیرِ منزل اور دینہ کے عمدہ انتظام پر قصور ہو جائے ۱۲
 لہٰذا اس میں اس کلام کی طرف اشارہ ہے جو امیر المومنین امیر المومنین الخلیف رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں
 کہا تھا کہ ابو بکر سیدنا و امامنا۔ ابو بکر سیدنا و امامنا اور ہمارے سردار کو انھوں نے آزاد کیا۔ دوسرے سید سے مراد بلال رضی اللہ عنہ ہیں ۱۳

نہایت از حد و حدیث (۱۱۲-۱۱۳)

اور جزئی معاملات اور واقعات کے بگڑنے اور سدھرنے اور ان کے ضروری انتظام کو اپنی طبیعت کے نور سے معلوم کر لیتا ہے مثلاً وہ اپنے دل کی شہادت سے جان لیتا ہے کہ فلاں بات یا فلاں کام اللہ جل شانہ کو پسند یا ناپسند ہے اور فلاں عقیدہ درست یا غلط ہے اور فلاں خلق اچھا ہے یا بُرا اور فلاں معاملہ جو کہ فلاں گھر والوں یا شہر والوں کے درمیان منعقد ہوا ہے یا فلاں رسم جو فلاں قوم کے لوگوں میں مروج ہے انتظام کے موافق ہے یا مخالف پس ان امور مذکورہ کے احکام اس کو درجہ سے معلوم ہوتے ہیں ایک تو دل کی شہادت سے جو خاص کر ان امور سے متعلق ہے۔ دوم عام طور پر کلیات شرع میں ان کے مندرج ہونے کے سبب سے اور جو علم کہ پہلے طریق سے اس کو حاصل ہوا ہے وہ تحقیقی ہوا ہے اور جو علم کہ دوسرے طریق سے حاصل ہوا ہے وہ تطہیری ہے اور اگر وہ صدیق زکی العقل ہو تو ایسے طبعی نور کی ان کلیات حقہ کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے جو خطیرۃ القدس میں عام طور پر نوع انسان کے پرورش کے واسطے مقرر ہوئے ہیں اور وہ کلیات اس کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں وہ انہی کلیات سے تمام جزئیات کو استنباط کر سکتا ہے پس شرعی علوم اُس کو دو طریق سے حاصل ہوتے ہیں ایک تو جبل نور کے ذریعہ سے دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واسطے مثلاً وہ اپنے دل کی شہادت جانتا ہے کہ جو کام ایسا ہو اور فلاں چیز پر مرتب ہو اور اس سے فلاں فرقہ حاصل ہو تو وہ کلام اللہ تعالیٰ کو پسند یا ناپسند ہے اور جو عقیدہ فلاں حقیقتوں سے تعلق رکھتا ہو یا فلاں صفات اور اسماء الہی کو بیان کرے یا فلاں واقعات پر دلالت کرے اور فلاں طریق سے حاصل ہوا ہے وہ عقیدہ درست ہے اور معاش یا معاد میں نوع انسانی فلاں طریق سے ماخوذ ہو وہ عقیدہ باطل ہے یا معاش یا معاد میں نوع انسانی کی تربیت میں کسی کام نہیں آتا اور اس کا پڑھنا پڑھانا فضول معلوم ہوتا ہے اور جو خلق اور ملک فلاں نتیجہ دے یا اس کے حاصل کرنے میں فلاں فلاں امور کی حاجت پڑے وہ اچھا ہے ورنہ بُرا اور جس معاملہ اور رسم سے فلاں مصالح حاصل ہوں وہ مقبول اور ضروری انتظام کے موافق ہے ورنہ اس کا رد کرنا واجب ہے اور وہ انتظام کے مخالف ہے پس کلیات شریعت اور احکام دین میں اس کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا ہم استاد بھی کہہ سکتے ہیں اور نیز ان کے اخذ کا طریق بھی وحی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نفث فی المسامع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور بعض اہل کمال اس کو باطنی وحی کہتے ہیں پس ان بزرگوں اور انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام

سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم
۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱

[illegible]

۱۷ یعنی اشرف عالم فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے بھائی لیا ہے اور آدمیوں میں ۱۲ کھے بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانوں کو اور عمران کے گھرانوں کو چار نوٹ چن لیا ہے ۱۲ کھے اور ہر ایک کو ہم نے جہانِ الوں پر نصیب دی ہے اور ان کے
باپ دادوں اور ان کے بھائیوں میں بعض کو ہم نے ہدایت کی ہے اور انکو پسند کر لیا ہے اور میرے رستے پر چلایا ہے ۱۲
کھے اور ہمارے بندوں ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ اور یعقوبؑ باحقوں اور انکھوں والوں کو یاد کرو ہم نے ان کو ایک جہنمی ہولِ آخرت کی یاد
اتیار دیا ہے اور بیشک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہیں ۱۲ اے قوم سے صوفیہ مراد ہیں جنہاں اللہ علیہم اجمعین - ۱۲

ہے۔ کسب اور اکتساب اور محدث اور دقت مدتی ثابت ہوتا ہے جیسے انسان کی انسانیت محض پیدائشی چیز ہے لیکن جو چیز کہ اس کو بانی حیوانات سے جدا کرتی ہے وہ قوت مقلد ہے جو استہدایہ انشائیہ پر مشیدہ ہوتی ہے کیونکہ (اسوقت) چھوٹے بچے اور چوپائے میں کچھ فرق نہیں ہوتا بلکہ چھوٹا لڑکا سمجھنے اور بوجھنے میں چوپائے سے بہت کمزور ہوتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد اس چھپی ہوئی قوت کا اثر علوم کے ملنے کی وجہ سے معلومات میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور جیسا کہ ابتداء کا کام میں مذکور ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی مہربانی جو ازل الازل میں اس صاحب کمال کے بارے میں عنایت ہوئی ہے ہر وقت اور ہر مرتبہ میں اس کو نئی مہربانی اور تازہ تربیت کے ساتھ پسندیدہ افعال اور صحیح عقائد اور عمدہ اخلاق اور اچھی رسموں اور معاملوں کی طرف کشاں کشاں لے آتی ہے تا پسندیدہ کاموں اور غلط عقیدوں اور بُرے کاموں اور خراب معاملوں اور رسموں سے طرح طرح کے واقعات اور تصرفات کے ساتھ نگاہ رکھتی ہے۔ پس وہ ضرور انبیاء کی اس محافظت جیسی نگہبانی کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے جس کو عصمت کہا جاتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کو کسی خوبصورت آدمی کے عشق یا ہنر اور کمال کی طلب یا مال اور جاہ کے حاصل کرنے وغیرہ کسی قلبی عارضہ میں استغراق ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اُس کے قویٰ بہیمیہ میں خلل پڑ جاتا ہے اور اس فتور کے باعث ایسے کاموں کی طرف ان کے دل میں کچھ التفات ظاہر نہیں ہوتی جو عرف یا شریعت میں صحیح ہیں۔ اور ان امور کے ارتکاب کا ارادہ ان کے دل میں پکا نہیں ہوتا اور بعض دوسرے آدمی جو عقل کی تیزی اور طبیعت کی نزاکت اور سرشت کی پاکیزگی پر پیدا ہوئے ہیں اور شفیق آباہ اور کھانے والے استادوں کی تربیت ان کے حق میں خراج ہوتی ہے ان کا قبائح مذکورہ سے پرہیز کرنا عقل کی تیزی اور طبیعت کی وجہ سے ہو گا اور ان کی عقل کی تہہ سے ان قبائح کی نسبت وہ تعذر پیدا ہو گا جو جہلی طہارت والے شخص کو نجاست اور ناپاک چیزوں سے ہوا کرتا ہے اور اگر کسی دقت ان سے قضا اور نسیان کے طور پر قبائح مذکورہ کی طرف رغبت اور میلان ہو جائے تو بیشک وہ شفیق ہزار حید سے اس کو ان ناپاک چیزوں کے ساتھ آلودہ ہونے سے ہٹا رکھے گا اسی طرح بعض اہل کمال پاک عشق کے غلبہ اور حضرت ذوالجلال کے مشاہدہ کے استغراق اور فنا اور بقاء اور چیزوں کے حقائق کے منکشف ہونے کے مقام میں کوشش کرنے کے باعث مختلف ارادوں کے فنا ہو جانے سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی فن کے سبب تا پسندیدہ فعلوں اور باطل عقیدوں اور بُری عاداتوں اور خراب

مراد مستقیم کی تفسیر

معاہدوں سے بچے رہتے ہیں اور یہ چنا اربابِ قرب النوافل کا حصہ ہے اور بعض اہل کمال نور جلی اور
 عنایت ازل کے باعث جیلہ کوڑے سے تیز کر کے اپنے آپ کو قباغِ مذکورہ سے پاک رکھتے ہیں اور
 اگر کبھی ان سے امورِ مذکورہ کی طرف کچھ رغبت اور توجہ ہو جائے تو ان کے ارادے کے دامن کو ازل کی عنایت
 پکڑ کر عجیب و غریب معاملات ان زندگیوں کے ساتھ آلودہ ہونے سے باز رکھتی ہے کہ وَقَدْ هَدَتْ سَبِيلَهُ
 وَهُمْ يَهْتَكُونَ لَا أَنْ سَرَّ اِيَّاهُنَّ كَرِهَتْ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُمْ الشُّعُورَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّمَا
 عَزَّ عِبَادَنَا الْمُتَخَلِّصِينَ۔ اسی معاملہ کی حکایت، اور یہ خط انبیاء اور حکماء کا نصیب ہے اور
 اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ باطنی وحی اور حکمت اور وجاہت اور حکمت کو غیر انبیاء کے واسطے
 ثابت کرنا خلافِ سنت اور آخرِ اربع بدعت کی جنس ہے اس واسطے کہ ان امور میں بہت سے امورِ حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صحابہ کبار کے ساتھ ہیں وارد ہوئے ہیں چنانچہ اہل حدیث
 میں سے واقف کاروں پر پوشیدہ نہیں اگر کلام کے طویل ہو جانے سے طال اور دلگیری کا خوف
 نہ ہوتا تو ان حدیثوں میں کچھ حدیثیں اس جگہ ذکر کی جاتیں اور یہ سمجھنا کہ اس کمال والے لوگ
 جہان سے منقطع ہو چکے ہیں اور قرب الوجودِ دروئے زمین سے محو ہو گیا ہے بلکہ جب تک کہ دشمنی اور
 اندھیرے کا خوش رفتار دورنگ گھوڑا دوڑنے میں ہے وجود کا میدانِ حال اور مقام کے شاہسازوں
 کے گھوڑے دوڑنے کی جگہ ہے۔ ہاں صاحبِ کمال کے کمال پریشانی علم حاصل ہونے کا طریق جو کہ فیضانِ
 کی خبروں میں منحصر ہے نبوت کے زمانے کے گزرنے کی وجہ سے منقطع ہو چکا ہے جیسے کہ اس زمانے کے گذر جانے کے بعد
 خیر منصوص سکنوں میں شریعت کے علموں میں سے کسی علم پر قطع علم کا حاصل ہونا ممکن نہیں حالانکہ تہذیب کے اجتہاد کا
 امر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس قدر جلوہ گر ہوا کہ اس کا عشر عشر بھی صحابہ کرام کے ناز میں داخل
 نہیں ہوا تھا اور اس کمال والے پر خدائے تعالیٰ کی غیرت اس قسم کے لوازمات سے ہے اسکی تفصیل اس طالع
 پر ہے کہ جب اس ازل عنایت نے ابتدائے فطرت میں استحقاق اور انساب کے بغیر اور واسطہ اور حجاب
 سوا ہی اس صاحبِ کمال کو مقبولوں کے زمرے میں مقرر کیا ہے اور ہمیشہ بلا واسطہ اس مقبول کی تربیت
 میں گئی ہوئی ہے پس اگر کسی وقت لوازم بشریت کے تقاضے کے ساتھ اس مقبول کے دل سے خدائے تعالیٰ کے
 ماسوا کسی کی طرف کچھ توجہ ہو جاتی ہے اور اس چیز کے ساتھ علاقہ حاصل ہو جاتا ہے یا کسی امر کو ان امور

(سببِ نبوت و فیضانِ کمال کے لیے صراطِ مستقیم)

۱۔ بیشک زینبہ نے یوسف کا قصہ اور یوسف نے اس کا قصہ کیا اگر اپنے پروردگار کا برہان نہ دیتے تو بتا جو ہوتا

میں سے جن کے پائے جانے کے باعث ان کا جبئی نور ظاہر ہوا ہے اپنی تربیت کا واسطہ جان لے تو
 وہی ازلی غایت اس واسطے کو کسی تدبیر کے ساتھ توڑ دیتی ہے اور اس خیال کو دور کر دیتی ہے اور بنی آدم کے
 نیک بندوں کے دل میں قبولیت کا نازل ہوتا بھی اس مقام کے آثار میں سے ہے کہ **اِذَا احَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا**
نَاْمَاْنٰی جِبْرِیْلَ اِنِّیْ اُحِبُّ فَلَآ نَافَاْحَبٌ فِیْ حُبِّ جِبْرِیْلَ ثُمَّ یُنَادِیْ فِی السَّمَاوٰتِ اِنِّیْ اُحِبُّ
یُوَضَّعُ لَهُ الْقُبُوْلُ فِی الْاَرْضِ۔ اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اور اس قبولیت کی حقیقت اس صاحب
 کمال کی وجاہت کا ان کے دلوں کے آئینوں میں منعکس ہوتا ہے جو صاف اور سیم ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ
 ہے کہ جس طرح آدمیوں کے اعضاء اس اعتبار سے کہ جو ناراضہ محبت یا غصے یا عوش کی مانند دل پہ عارض ہوتا ہے
 تو اس کے آثار ظاہری اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے دلوں کے لئے آئینے کی طرح ہیں اسی طرح بنی آدم
 میں سے نیک بندوں کے دل جو کہ غفلت اور ماسویٰ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے زنجیر سے صاف ہیں خطیرۃ
 القدس کی طرف نسبت کرنے سے آئینہ کاظم رکھتے ہیں مثلاً جس چیز کا واقع ہونا خطیرۃ القدس یعنی دربار خداوندی
 میں مقدر ہو چکا ہے اکثر نیک بخت لوگ اسکو قبل از وقوع خواب یا معاملہ میں دیکھ لیتے ہیں اور کم سے کم
 اس کے واضح ہو جانے کی رغبت یا اس کے اسباب کی جمع آوری کی محبت لپے آپ میں معلوم کرتے ہیں۔ پس جب
 اس صاحب کمال نے اپنے منعم کے پہلے عزت حاصل کر لی ہے اور دربار الہی میں راستے کا قدم پکا کر لیا ہے اور رفیق
 اعلیٰ میں مقام صدق پالیا ہے تو خواہ مخواہ اس کی عزت کا پر تو نیک بندوں کے دلوں میں پڑ جاتا ہے پس
 جو نیک آدمی اس کو دیکھتا ہے یا اس کے پاس بیٹھتا ہے یا اس کے حال اور کمال پر مطلع ہوتا ہے تو ضرور
 اس کو تہہ دل سے دوست رکھتا ہے اور اس کے علموں اور خیروں کو صمیم قلب سے مانست ہے بلکہ اس کی
 چال و حال پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہی اوصاف اور اطوار اس کے غیر میں پائے جائیں کہ اس کی طرف کوئی
 صاحب آدمی ادنیٰ تو جہ بھی نہیں کرتا یہ سمجھنا کہ مقصود اس کلام کا یہ ہے کہ اس مقام والے کے ساتھ تمام
 لوگ محبت کرتے ہیں اس واسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے **لَا تَمُحَّرُ شَہِدَۃٌ اَوْ یَدِیْ عَلٰی اِلَہِہٖ**۔ اور
 یہ بات تو نہایت ہی واضح ہے کہ دانا اور عظیم اور جو انفراد اور عادل ہیں شاہد ہوا کرتے ہیں عاقل نادان بدکار
 لوگوں کو شاہد نہیں بنایا جاتا بلکہ اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بزرگ لوگوں کی محبت

لے جب اللہ تعالیٰ کسی بند کو دوست بناتا ہے تو جبریل کو بکارتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو دوست رکھتا ہوں تم بھی اسے دوست
 رکھو پس جبریل اسے دوست رکھتے ہیں پھر آسمان میں نازل کر کے دیان تک فرمایا جاتی کہ زمین میں اس کے واسطے قبول رکھی جاتی ہے۔
 لے یعنی لوگ زمین پر اللہ کے شاہد ہیں ۱۲

پار کرنے والے کے ایمان اور پرہیزگاری کی علامت ہے ذلک و من یُعْظِمُ شَعَائِرَ اللہِ فَإِنَّمَا
 مِنْ نَفْوَى الْقُلُوبِ۔ اور ایسے بزرگوں کا بعض کہنے کرنے والے کے نفاق اور بدبختی کا
 نشان ہے کہ لَا یُحِبُّهَا إِلَّا الْمُؤْمِنُ تَقِیٌّ وَلَا یُغِیْضُهَا إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِیٌّ اسی معنی کی طرت اشارہ
 تبصرہ افادہ:۔ اور شرعی حدود اور مظان حکم اور ان کے اشباح کو خود ان کی جگہ قائم کرنا اور عموماً نوح
 انسانی کی پرورش کے رکھوں اور ادبوں اور شرطوں اور مفسدوں کو مقرر کرنے میں نیابت عن اللہ کا مقام
 اس مقام سے بڑھ کر ہے اور یہ مقام مستقل طور پر تو انبیاء مرسلین میں سے اصحاب شریعت کا مقام ہے
 اور ان کی متابعت سے ظلی طور پر انبیاء کرام کی فرمانبرداریوں میں سے بعض ان بزرگوں کو بھی اس مقام
 سے کچھ حصہ ملتا ہے جن کو قوم کی اصطلاح میں تفہیم کہتے ہیں اور صاحبانِ علم کے پیشوا اور صاحبانِ
 تفہیم امام حضرت شیخ ولی اللہ قدس اللہ سرہ کی اصطلاح میں اس مقام کا نام قریب الغرض تھا۔
 چوتھا افادہ ۱۵۔ غافلوں کو جگانے اور جاہلوں کے عذر کو دور کرنے اور مخالفین اور منکرین پر دلیل
 یا تلوار اور نیزے کے ساتھ حجت پورا کرنے میں نیابت عن اللہ کا مقام سے برتر و بلند ہے کیونکہ ایسے
 لوگوں کی برکت سے بھرے ہوئے وجود سے قُلْ فَلَنَبْلُوَنَّ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ کا مضمون ثابت ہوتا ہے
 اور یہ مقام مستقل طور پر انبیاء اولوالعزم کا مقام ہے اور ان کی فرمانبرداری سے بعض بڑے باعلیٰ عالم
 اس مقام کے ظل اور اس کے فخر کے عکس سے بہرہ ور ہو جاتے ہیں جن کو قوم کی اصطلاح میں جمع اللہ کہتے ہیں اور
 آپ (حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ) کی اصطلاح میں اس مقام کا نام قبر ملکوت ہے۔

پانچواں افادہ:۔ اور اس مقام سے اعلیٰ اور بلند مقام ریاست اور دار و اطوار ہے اس کا بیان
 یہ ہے کہ جس طرح زمانہ کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے فیض سے معاش کے امر میں نوح انسان کی پرورش ایک
 خاص طور پر واقع ہوتی ہے اور اللہ عزوجل کی وہ عنایت جو عام انسانوں کی طرف خیرج ہو رہی ہے اسی لباس
 میں ظاہر ہوتی ہے اور جو صاحب کمال نوح انسانی کے تربیت کے واسطے نیابت عن اللہ کے مقام میں قائم
 مقام ہو چکا ہو۔ اسی وجہ سے ان میں بڑی کوشش کرتا ہے اور حیب وہ وجہ اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے

۱۴۔ یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کی نام کی چیزوں کا سودہ دل کی پرہیزگاری سے ہے موضح القرآن ۱۲

۱۵۔ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمائی ہے یعنی پرہیزگاری الیہ زاد

سوا کوئی شخص اس کو درست نہیں رکھتا اور بخت منافق کے سوا کوئی آدمی اس سے دشمنی نہیں رکھتا ۱۲ کہ حکم اللہ کے لئے مخصوص ۱۲

خاتمین اور قاتحین کا لقب دیا جاتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے وجود سے گزشتہ دورہ کی تیجہ کی نہایت اور
 آئندہ دورہ کے کمال کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت شیخ ولی اللہ کا اصطلاح میں اس مقام کا نام مقامِ ذراریت
 ہے اور اس دورہ میں جتنے اہل کمال پائے جاتے ہیں حقیقت میں وہ اس امامِ رہِ رد کے پیرو ہیں خواہ اسکو
 جانیں یا نہ جانیں اور ان کی پیروی کے یہ معنی نہیں کہ وہ تصدُّاً اس امام کی تقلید کرتے ہیں یا ان کی تربیت
 کا سلسلہ اُس امام تک پہنچ جاتا ہے بلکہ اس مقام میں اتباع کے یہ معنی ہیں کہ جو شانِ الہی اس دورہ میں
 ظاہر ہو رہی ہے یہ لوگ بھی اس کی خدمت میں جان و دل سے کوشش کرتے ہیں اور اس شان کے مناسب
 جتنے علم پہلے پہل اس امام کے دل میں ڈالے گئے تھے دوسری دفعہ غیب کے نزلے سے ان بزرگوں کے دلوں
 میں ڈالے جاتے ہیں اور ہر طرح ان علوم کی اشاعت کا عزمِ اول اول اس امام کے دل میں پیدا ہوا تھا
 اسی طرح وہی عزم ان بزرگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بھلا افادہ۔ چونکہ تینوں مقام
 مستقل طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مانے گئے ہیں اور ان کے ماسوا اور لوگوں کو ان کمالات
 کے نطل اور ان مقامات کے نمونے کے سوا اور کسی چیز تک رسائی نہیں باوجودیکہ ایسے بزرگ ان مغائر کے
 اشباح کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں تاہم کبریتِ احمد اور اکیرِ عظم کی طرح نادر الوقوع اور کیاب ہیں اور اسی واسطے
 ان تینوں مقاموں کے بحث میں اجمال اشارات پر اکتفا کر کے انکی تفصیل کو دوسرے مقام کے حوالہ کیا گیا ہے
 اور نیز ان مقامات کی کنز کو بلد تمام کمابوں کی تحقیق ان خوبوں کے حاصل ہونے اور ان مغائر تک پہنچے بغیر
 ہو ہی نہیں سکتی ہیں ان مخفی بھیدوں کے ظاہر کرنے میں کوشش کرنا اور تکلیف اٹھانا حاصل اور بھلائی ہے
 فرد۔ داغِ غلامیت کر دیا یہ خسرِ دلہند صدرِ ولایت سود بندہ کہ سلطانِ خرید

فائدہ۔ یہ نہ جانتا کہ راہِ ولایت اور راہِ نبوت آپس میں قیامین ہیں کہ ولایت کے رستے کے چلنے والے
 راہِ نبوت کے مقامات پر ہرگز کامیاب نہیں ہو پاتے یا راہِ نبوت کے طالبِ حالات ولایت کا مورد نہیں بنتے
 یا حبِ عشق والے حبِ ایمانی سے خالی ہوتے ہیں اور حبِ ایمانی والے حالاتِ عشق سے غافل رہا کرتے
 ہیں ایسا ہرگز نہیں کیونکہ تمہارے کتابِ فتوح الغیب کو ”جو دیوبند کے پیشوا اور صاحبانِ قناد بقا
 کے امامِ فضیلتوں اور بزرگوں والے حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے“ دیکھا ہوگا
 جو ساری ساری فتائے ارادہ کے مضمون جو حبِ ایمانی کا خلاصہ ہے بھری ہوئی ہے اور وحی کے
 بند ہونے کے زمانے میں اُس بیچِ کتاب اور قلم و اضطراب کی حکایتیں تمہارے سنی ہوں گی جو حضرت

بیت در کاغذ عقل از کفر ناگزیر است۔ دوزخ کراہ سوز و گریہ بولہب نباشد۔ اس جگہ ایک جواب طلب سوال باقی ہے جس کا بیان یوں ہے کہ جب افعال اور اقوال کا مدار ازلی استعداد پر ہے اور ازلی استعدادیں آدمیوں کی طاقت سے باہر ہیں پس سرکش کافروں اور ضدی بے فرمانوں پر الزام اور سزا کا طریقہ بند ہو جاتا ہے (کیونکہ حقیقت میں وہ لوگ مجبور اور بے اختیار ہیں) اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے دو طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے ایک قسم تو وہ کہ اس میں علم اور ارادہ پیدا نہیں کیا جیسے درخت اور پتھر اور دوسری قسم وہ ہے کہ اس میں یہ دونوں صفتیں امانت رکھی ہیں جیسے جن اور آدمی۔ پس جن میں علم رکھا گیا ہے چونکہ وہ اپنی ذات اور صفات اور اعضا اور جوارح اور اقوال اور افعال کو معلوم کرتے ہیں تو البتہ ان مذکور امور کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ اور پاؤں ہمارے ہیں اور یہ قول اور فعل ہم سے صادر ہوا ہے پس جو فعل ان کے ارادے کے ذریعے سے صادر ہوئے ہیں گو ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فعل ہمارے ارادے سے صادر ہوئے ہیں اور چونکہ باقی احکام شرعیہ کی مانند مذکورہ فعلوں کی نسبت انسان کی طرف قرآن مجید سے صراحتاً ثابت ہے پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ جس طرح باقی احکام قرآن کریم سے سمجھ کر انہوں نے قبول کئے ہیں۔ اس حکم کو بھی قبول کریں۔ اور اپنے بد کاموں کو اپنی طرف نسبت کریں اور اسی بات کا جان لینا کہ یہ کام ہمارے ارادے سے صادر ہوا ہے سزا اور تنبیہ کے متوجہ ہونے کیلئے کافی ہے لیکن یہ بات کہ آدمی کو علم کیوں دیا گیا یا ارادے کی صفت کیوں پیدا کی گئی یا اس کے ارادے کو ان افعال اور اقوال کی طرف کیوں متوجہ کیا گیا پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام ازلی استعدادوں کے آثار کے ظاہر ہونے کے قبیل سے ہیں اور ازلی استعدادوں کی تفاوت کا سبب آغاز کلام میں ذکر کیا گیا ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب ثابت ہو گیا کہ بیت ہر یکے راہر کارے سافقت۔ میل اور ادرویش انداختند۔ پس پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے اور دلیلوں کے قائم کرنے اور دعوت کے ظاہر کرنے اور پڑھنے لکھنے میں کوشش کرنے اور جہاد اور حدود کے مشروع ہونے میں کیا حکمت ہے پس میں جواب دیتا ہوں کہ اگرچہ تمام مخلوقات بلا واسطہ عزوجل کے پیدا کی ہوئی ہے لیکن اس حکم مطلق نے اپنی

غالب حکمت کے تقاضے سے بعض چیزوں کو بعض موجودات کے ساتھ کانٹھ دیا ہے اور مسببات اور اسباب کا سلسلہ پیدا کر دیا ہے جیسے آفتاب، اجسم اور اسکی روشنی اگرچہ دونوں بلا واسطہ بلا حجاب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے ہیں لیکن روشنی اور آفتاب کے جسم میں اس خداوند کریم نے ایک خاص ربط پیدا کر دیا ہے کہ اسی ربط اور پیوند کی وجہ سے آفتاب کو سبب اور روشنی کو مسبب کہتے ہیں پس یہی قیاس کرنا چاہیے کہ اگرچہ جتنے نعل اور قول جو ارادے والی چیزوں سے صادر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں لیکن ان نعلوں اور ارادوں میں سببیت اور مسببیت کا جو راسخ اس مطلق حکیم نے اپنی حکمت کے مقتضا سے واقع کر دیا ہے اور اسکی طرح صاحب ارادہ چیزوں کے ارادہ کے درمیان اور پیغمبروں کے بھیجے اور کتابوں کے نازل کرنے اور انہی جیسے مذکورہ الصدر امور کے درمیان سببیت کا علاقہ مضبوط کر دیا ہے مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ فرمانبردار لوگوں کے دلوں میں ان کاموں کا ارادہ تنگی بجا آوری کا حکم کیا گیا ہے۔ ہدایت کو خواہی ہو یا اور سکھانے والی تعلیم سے پیدا ہوا ہے یا بہت پرستی یا زنا کرنے اور شراب پینے کا ارادہ جہاد کرنے اور حد لگانے کے خوف سے نابود ہو گیا ہے اور یہ بھی جانتا چاہیے کہ تمام افعال اور اقوال اگرچہ ازلی استعدادوں کے اشارے ہیں لیکن صرف پوشیدہ استعداد پر سزا نہیں دی جاسکتی اس واسطے کہ استعداد الزام کے قابل نہیں۔ بد آدمی اپنی بدی سے انکار کر سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کو اپنے برابر جانے اور اپنی سزا اور نیک کام کے ثواب کو ظلم اور سبب سے سمجھنے لگے نیز عدل اور حکمت اور مروت کے ساتھ متصف بادشاہوں کی عادت یہی ہے کہ اپنے علم کی وجہ سے خواہ وہ یقینی ہی ہو کبھی انعام اور سزا نہیں دیتے اس کا نمونہ یہ ہے کہ ایک حاکم اپنے رفیق کو جانتے ہے کہ وہ بلاشبہ بڑا بہادر ہے اور اسکی میدان جنگ میں قصور نہ کریگا اور کوشش اور جوش اور داد دیگا لیکن میدان جنگ میں کسی نمایاں امر کے ظاہر ہونے کے بغیر اس کو ایسا انعام نہ دیگا جس سے اس کو دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل ہو اور اس کی ضد کی مثال میں اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص بھیڑیے کے بچے کو پالتا ہے اور یقیناً جانتا ہے کہ انسان پر حملہ کرنا اور اسے پھاڑ دینا اس کی طبعی عادت مگر اس کے اثر کے ظاہر ہونے کے سوا اس شخص کا غضب جوش نہ باریگا اور وہ اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ نہ کریگا اور جو نہیں کسی انسان پر اس نے حملہ کیا اس قدر

غصے ہو گا کہ قتل کے سوا اور کوئی سزا اس کے واسطے تجویز نہ کرے گا اور اس کے مار ڈالنے کے بغیر اس کی قتل نہ ہو گی اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کے کارخانے کو ایک گونہ انہی تمثیلات میں سے سمجھنا چاہئے اگرچہ اس علام الغیوب کو ذرہ ذرہ ازلی استعدادیں معلوم ہیں لیکن گناہ کے بغیر اس کا غضب انتقام کا بآئینہ نہیں ہوتا اور ایسا ہی عبادات کے ظاہر ہونے کے سوا اس کی رحمت کا دریا خوش زن نہیں ہوتا۔

تازہ گرد کو دے حلوا فروش   بھر بنشالیش نے آید بخوش

چوتھا افادہ۔ مرشد کی تعظیم میں اس قدر افراط کرنا کہ جس سے اس کے خدایا بنی ہونے کا اعتقاد ظاہر ہو صوفی شعار مشرکوں کی ان بدعات میں سے ہے جو عموماً تمام اہل زمان میں اور خصوصاً ہندوستان کے ملک میں مشہور ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعض مقبول لوگ بھی اس میں پھنس گئے ہیں پس ضروری ہے کہ اسکی حد اعتدال کو سمجھ لینا چاہئے اس کا بیان اس طرح ہے کہ میک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اسکی طرف (پہنچنے کیلئے) وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے رستے میں جہاد کرو کہ شاید تم نجات پاؤ۔ اس آیت کے یہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے یہ چار چیزیں ایمان اور تقویٰ اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ پس حقیقی نجات کیلئے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے اور سنت اللہ بھی اسکی طرز پر جاری ہے اسکی واسطے راہبر کے سوا راستہ پالینا نہایت نادر اور کیا ب ہے پس مرشد اس شخص کو بنانا چاہیے جو کسی طرح شریعت کے مخالف نہ ہو اور متابعت قرآن اور حدیث کے سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو ایسے شخص کو اپنا ہادی اور مرشد مقرر کرے لیکن ایسا نہ چاہئے کہ مرید ہر حال میں اس کے اتباع کو منظور رکھے بلکہ مطلق پیشوا مشروع شریف کو جانے اور بالاصالہ خدا اور رسول کے حکم کا تابع ہو۔ اور جو چیز شرع شریف کے رو سے مرشد فرمائے اسے دل اور جان کے ساتھ قبول کرے اور شریعت کے مباح امر کو اس کے حکم کی وجہ سے لازم جانے اور جو کچھ شریعت کے برخلاف کہے اس کی متابعت ہرگز نہ کرے بلکہ اس کو رد کرے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ یعنی اللہ تعالیٰ کے

نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنی چاہئے اور مرشد کی محبت اس طرح چاہئے کہ اپنے مال اور جان کو اس کی رضا اور آرام کے واسطے خرچ دے۔ اور دنیا کی کسی چیز کو اس کی رضا مندی سے زیادہ عزیز نہ جانے اس لئے کہ جو نفع پیر سے پہنچتا ہے اس کو فائدہ تمام دنیا سے ہزاروں درجہ بہتر ہے اور اس حد تک پیر کی محبت منع ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اس کی محبت کے جھلو میں گوارا کرے۔ کیونکہ یہ بات اللہ جل شانہ کے دربار سے دور جو کاباوث ہے تمام محبتوں اور حقوق کی اصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے حق کے سامنے کسی اور محبت اور حق کو خیال میں لانا اس جل شانہ سے مجھوب اور اس کی عنایتوں سے محروم ہونا ہے اور اگر پیر کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد کسی طالب حق کو اس پیر میں کوئی منکر کام معلوم ہو جائے۔ پس اس کو نصیحت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے واسطے دعا کرے اور اگر وہ باز نہ آئے اور اس کام کو نہ چھوڑے تو اگر وہ کام فساد عقیدہ کی قسم سے ہے تو اس سے بیعت کو توڑ دے اور اس کو اپنا پیر اور مرشد نہ جانے اور اگر وہ کام فساد عقیدہ سے نہ ہو تو بیعت نہ توڑے لیکن اس کو بلا میں مبتلا جان کر اس کا آمیزش میں اس کی پیروی کرنا حرام جان کر اس بلا سے اس کی نجات میں ظاہری اور باطنی کوشش بجالائے۔

پانچواں افادہ۔ اہل اللہ کی قبروں پر نہا جائز بدعتوں کا اظہار صوفی شعار مشرکوں کی ان بدعات سے ہے جو اس ملک کے لوگوں کی نظر میں نیک کام کے لباس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ بدعتیں بے شمار ہیں لیکن دو تین قبیح امثال کے طور پر اس مقام میں ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ دوسرے قبیح کاموں کو بھی انہیں امور مذکورہ پر قیاس کر سکیں دور دور کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر اولیاء اللہ کے قبر و نیکی زیارت کے واسطے آنا انہی بدعات میں سے ہے اور ان سفروں میں اگرچہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور یہ سفر ان کو شرک کے ظلمات اور اللہ تعالیٰ کی غضب کی وادی میں پہنچاتے ہیں تاہم عوام اس سفر کو سفر حج کے برابر بلکہ بعض وجوہ سے بہتر جانتے ہیں اور فحش احرام اور نحرین کی صورت میں کہ عینہ اس طرح یا ان کی مشابہ احرام باندھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بد انجام مسافر اس

سفر میں اور ان کے متعلقین گھروں میں اپنی طرف سے کئی ایک واسیات قیدوں کا التزام کرتے ہیں
 القصد اگرچہ صاف باطن لوگوں کو ادلیا اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے کسی قدر فائدہ ہوتا
 ہے۔ مگر عام مومنوں کو اس سے اس قدر بھاری نقصان پہنچتا ہے کہ بیان سے باہر ہے پس سب
 خواص و عوام کو چاہیے کہ ضرور اس امر سے اعراض کریں اسکو بھلا دیں اور منجملہ ان بدعت
 کے اہل قبور سے مدد مانگنا اور استعانت کرنا ہے کہ ان کو مطلق حاجت روا جان کر طلب اور
 آرزو میں شرک کی داد دیتے ہیں اور ان لوگوں کا توحید کے سیدھے راستے سے دور ہو جانا
 تو ظاہر ہے لیکن اس جگہ اہل دلوں میں سے ان خاص لوگوں کا حال بیان کرنا مستطور ہے جو باطنی
 فیض کے حاصل کرنے کے ارادے پر دود کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں پس جاننا چاہیے
 کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ادلیا اور مقبولوں کیلئے موت ایک ایسا پل ہے کہ ان کو اپنے دوست تک پہنچا
 دیتا ہے اور ان کو ایسے انعام اور معارف عطا ہوتے ہیں کہ اس جہان میں زندوں کو بہت کم ملا
 کرتے ہیں اس بنا پر ان کو زندہ کہنا چاہیے لیکن اس جہان کے حکموں کی طرف نسبت کرنے سے
 بیشک وہ مردہ ہیں جو قدرت اور طاقت اس جہان کے زندوں کو حاصل ہے ان کو ہرگز نہیں
 اور اگر فی الواقع ایسی قدرت اور طاقت ثابت اور قبروں کی مجاورت سے مقصود حاصل ہو جاتا
 تو سارا جہان مدینہ منورہ کو چلا جاتا اور تربیت اور ارشاد کا سلسلہ بالکل لغو اور بے فائدہ ہو
 جاتا پس واضح ہو گیا کہ لوگوں کی تربیت اور ارشاد میں عادت اللہ کی طرز پر جاری ہے
 کہ فیوض باطنی زندوں سے حاصل کئے جائیں اور اگر کسی وقت کسی شخص کو ایسا زندہ نہ ملے جس سے
 مشکل کے حل ہو جائیں گے تو اسے دور کے ملکوں سے قبروں کی زیارت کے واسطے سفر نہ
 کرنا چاہیے بلکہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی متابعت کو لازم پکڑے کیونکہ یہ دونوں چیزیں
 حل مشکلات کیلئے کلید ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَتَرَكْتُ فِيكُمْ
 الثَّقَلَيْنِ اِنْ تَمَسَّكُمُ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا اَبَعْدِي كِتَابُ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي اَهْلُ بَيْتِي یعنی میں تمہارے
 پاس قرآن اور اپنی اولاد و بزرگ چیزیں چھوڑ چلا ہوں میرے پیچھے جب تک تم ان دونوں کو مضبوط
 پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور دوسری روایت میں اس طرح یہ آیا ہے تَرَكْتُ فِيكُمْ
 اَمْرَيْنِ كُنْ تَصِلُوا مَا اِنْ تَمَسَّكُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّتِي میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب

اور اس کے رسول کی سنت و وحی میں چھوڑ چلا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے
 ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ پس اس زمانہ میں آپ کی پاک آل میں سے مقبول آدمی کا پہچانا اگرچہ دشوار
 اور ہے کیونکہ آپ کی پاک آل میں سے اس حدیث شریف کا مصداق وہی شخص ہو گا کہ اس کے
 تمام اقوال اور افعال اور احوال قرآن مجید اور حدیث شریف کے موافق ہوں اور ظاہر ہے کہ
 اس زمانے میں ایسے بزرگوں کا پایا جانا اسیرِ عظم اور کبریتِ احمر کی مانند نادرا و در کیا ہے۔ لیکن
 قرآن مجید جو نجات کے لئے بہتر ذریعہ ہے ہر جگہ موجود ہے اور اسی طرح حدیث ہر وقت میرے
 پس اسی کا اتباع بڑی غنیمت جانے اور اسی کو اعلیٰ ولایت سمجھے اور درحقیقت ہے بھی ایسا ہی اس لئے
 کہ قرآن و حدیث کی پوری متابعت ہی ولایت ہے اور اگر ان کو قوت اور طاقت ہو یہی تو انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے غیر میں شیطان کی دھوکا دہی کا مقام ہے اور چونکہ ارواح کے آثار کا
 ظاہر ہونا پوشیدہ امر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ شیطان اُن کی آواز یا صورت کی نقل کر کے خلاف
 شرع کام کا حکم کرے اور یہ بے خبر بیچارہ نہایت اعتقاد اور حد سے زیادہ نیاز کی وجہ سے
 دل و جان کے ساتھ قبول کر کے جو کچھ قرآن اور حدیث میں متواتر طور پر ثابت ہوا ہے اس سے
 چشم پوشی کر کے ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑے اور صورت یا آواز کی نقل تو صورت یا آواز کے
 پہچاننے والے کیلئے کر نی پڑتی ہے اور جو شخص پہچاننا ہی نہ ہو تو اسے سیدھے راستے سے
 پھسلانے کے واسطے مراقبات میں حالت بدلنے اور توجہ اور کیفیتوں کے وقت صرف آواز یا دل
 میں القا ہی کافی ہے اور بعض نادان اکثر ادوات کہا کرتے ہیں کہ نوکری یا تجارت کے طور پر معاش
 کی تلاش میں دور کے سفر کرنے تو جائز ہیں پس دینی مطلب کے حاصل ہونے کے گمان پر ایسے
 سفر کیوں برے ہیں پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طریق دینی مطلب کے حاصل ہونے کا راستہ
 نہیں ہے بلکہ یہ راستہ ڈاکوؤں اور چوروں کی دست اندازی سے ایمان کے مایہ کے برباد
 ہونے اور کب سعادت کے اصل سرمایہ کے ضائع ہو جانے کا مقام ہے۔ اور قبروں پر چراغوں
 کا روشن کرنا بھی جسے روشنی کہتے ہیں انہیں بدعات میں سے ہے یہ کام بیشک حرام ہے اور صحیح
 حدیث میں اس کام پر صریح لعنت وارد ہوئی ہے اور یہی لوگ ہیں جو معاذ اللہ اس کو لیلیۃ القدر
 اور شبِ برات کے اوار کے ظہور کی وقت کی طرح قبولیت کی ساعت جان کر اس وقت میں

دعا کرنے کے منتظر رہتے ہیں اور چراغوں کے رکشٹن ہو جانے کے ساتھ ہی دعا کرنے کو ضروری مقصودوں سے جانتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ چور اور زانی کا ایمان چوری اور زنا کرنے کے وقت جدا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ تر دعا کرنے کی وقت ان لوگوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے بلکہ اگر جہالت اور نادانی کا عند نہ ہو تا تو صاف کافر ہو جاتے ہیں اور جو شخص جاہل نہیں وہ تو ضرور کافر ہو جاتا ہے کیونکہ شرعی حرام کو اس نے عمدہ عبادات سمجھا حالانکہ صرف حرام کو حلال جانتا کفر ہوتا ہے چہ جائیکہ اسکو عبادت جانے۔

چھٹا قاعدہ - اولیاء اللہ کی نذر و نیاز کا اس طور پر ادا کرنا کہ شرک خفی اور اسراف اور کئی طرح کی بدعتیں اس میں پیدا ہو جائیں صوفی شعار مشرکوں کی ان بدعات میں سے ہر جو اہل اسلام کے خاص و عام میں بلکہ اکثروں میں نہایت درجہ کی مشہور ہو چکی ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ اس امر کی اصل اگرچہ بہت عمدہ اور حکم شرع کے موافق ہے لیکن جب عوام نے اپنے ظنون اور وہموں کو اس میں دخل دیا اور ان کی اولاد اپنے سلف کے تابع ہو گئی اور ان امور کی تجدید اور تجدید کی - اور ہر کہ آمد براں مزید کردہ اے قاعدے کو دستور العمل ٹھیرا دیا تو وہ لہندیدہ اصل تو پوشیدہ ہو گیا - اور وہ خبیث اور ناپاک فروع جو لوگوں کے تراش خراش سے پیدا ہوئی تھیں ظاہر اور رائج ہو گئیں اور وہ فروع اپنی نبات میں مساوت ہیں اور ان سب سے ادنی رسم اور عادت کی تقلید اور یہاں تک اس امر کا التزام کرتا ہے کہ اس کا چھوڑنا محال ہو چکا ہے اور ان امور میں جو چیز لازم نہیں اس کو لازم جاننا شیطانی چھیڑ اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے بعید ہے نماز کے بعد داہنے طرف سے پھرنے کا التزام منع ہونا اس بیان کا گواہ ہے - اس لئے کہ جب اس قدر سہل کام کا التزام کہ نماز سے فارغ ہو کر داہنی ہی طرف سے پھرنا چاہئے شیطان کا حصہ ہو گیا تو دوسرے عمدہ کاموں اور ان کے التزام کی تعبیر نصیب شیطان سے بڑی کرنی چاہیئے اور ان سب سے اعلیٰ شرک ہے جو کہ مثلاً حضرت سیدنا محمد کبر قدس اللہ سرہ کی گائے کے ذبح کرنے کے وقت ان دنوں اس ملک کے عوام سے دیکھی جاتی ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ زندوں کی عبادت کا ثواب بیشک دو سبیل سے مردوں کو پہنچتا ہے -

پہلی سیل جو کہ عمدہ اور بہتر ہے یہ ہیکہ مردے اور زندے کے درمیان ایسا علاقہ ہو کہ اس علاقے کی وجہ سے زندے کی عبادت میں میت کا دخل ثابت ہو مثلاً باپ بیٹا ہونے کا علاقہ خواہ یہ البوت اور نبوت ولادت کی وجہ سے ہو یا تعلیم اور ارشاد کی وجہ سے جو شخص کہ عبادت کرتا ہے اس کے ہر قسم کے آپار کو جس قدر کہ انہوں نے اس کی ظاہری اور باطنی ترتیب میں کوشش کی ہے تو اب پہنچتا ہے۔ پس مسلمان آدمی نیک کام میں جس قدر کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خالص نیت کرتا ہے اللہ جل شانہ کا حق جو کہ سب حقوں سے بڑھ کر ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق اور سارے استادوں اور مرشدوں اور گذرے ہوئے مومن باپ دادوں اور گذری ہوئی مومن ماؤں کا حق اس کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بندگی کے اپنی نیک عملوں سے محض اس کے فضل اور انعام کے باعث پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور طبیعت اور باقی اہل حق کے سامنے رشد اور سعادت مندی روشن اور ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسا دقیقہ ہے جو احکام شریعت کے واقعوں پر ظاہر ہے اولیٰ ان کے نادانوں سے پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے اور اکی واسطے جو کہ روایتی طور پر فاتحہ اور ایصال نہ کرے۔ بے خیر لوگ اس کو نالائق اور اہل حقوق کے حق کا منکر جانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اگر فاتحہ اور ایصال ثواب کی ان رائج رسموں کے چھوڑنے سے آدمی ناخلف اور اہل حقوق کے حق کا منکر بن جانا تو لازم آتا کہ اہل بیت عظام اور صحابہ کرام اور مومنوں اور صالحوں اور عالموں کے وہ طبقے جو ان رسوم کی شہرت سے پہلے گذر چکے ہیں معاذ اللہ اپنے اسلاف کی بہ نسبت ناخلف ہوں بلکہ امام الانبیاء خلیل خالق الارض والسماء حضرت ابراہیم کی بہ نسبت حضرت افضل المرسلین محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں یہی حرف دل میں کھٹکتا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک ثم معاذ اللہ من ذالک۔ پس اس بیان سے واضح ہو گیا کہ فاتحہ خوانی کی یہ رسمیں دین متین کے لوازم اور ارکان کے زائد ہیں اور ایمان کا کمال ان پر موقوف نہیں اور اگرچہ یہ معنی اجمالی طور پر سب لوگوں کے مرکوز خاطر ہے۔ لیکن بہت دفعہ اتفاق پڑتا ہے کہ کسی کامل نیکو کار سے اس رسم کے ترک

ہو جانے سے عادت کے پردے کی کثافت کے باعث وہ اجمالی اذعان مستعد ہو کر اس
 کامل صالح کے حق میں بدظنی کا سبب بن جائے۔ اس واسطے اس حقیقت کو مفصلاً دل میں
 جانشین کر کے ان رسموں کے تارک کو ساف صالح کے ساتھ مشابہ اعتقاد کرنا چاہیے۔
دوسری سبیل یہ ہے کہ زندہ ایسا کام کرے کہ مردے کو نفع پہنچا نا اس سے مقصود ہو
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں زیادہ ظاہر اور مشہور طریقہ دعا ہی ہے اس میں
 سے ایک صورت یعنی نماز جنازہ تو واجب ہے اور اس کی دوسری صورتیں یعنی پانچوں مساندوں
 کے اوقات اذان کے سوا اور وقتوں میں عام یا خاص طور پر دور یا نزدیک سے اس کا
 وقوع ہو تو بیشک یہ مسنون اور مستحب ہے اور حدیثوں میں مشہور ہے اور ان حدیثوں کا
 بیان کرنا تلویل کا باعث جان کر ان کو معلوم کرنا حدیث کی کتابوں کے حوالہ کیا گیا ہے لیکن
 اس جگہ بھی ایک کارآمد دقیقہ سن لینا چاہیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے
 کئی مرتبے ہیں اور ان میں افراط و تفریط ہو جایا کرتی ہے اگرچہ اس افراط و تفریط میں کچھ قباحت
 نہیں لیکن ان دونوں سے اعتدال بہر حال افضل ہے پس اگر اموات کے حق میں قبروں کے
 روبرو یا ان سے غیبت کے وقت میں جو دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت
 ہوئی ہیں..... اگر اسی طرح کیجا میں تو وہ دوسرے طریقوں سے بہتر ہیں مثلاً
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں کسی کو اطلاع دینے اور بتلانے کے بغیر بقیع
 میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے اور صحابہ میں سے کسی کو امر نہ فرماتے کہ اس رات قبروں
 پر جا کر دعا کرنی چاہیے۔ چہ جائیکہ آپ نے تاکید کی ہو۔ پس اگر اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے واسطے شب برات کو صلوات کا جمع کر کے کسی مقبرہ میں بہت
 ساری دعائیں کرے تو آنجناب کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے لیکن اس قدر
 سمجھنا چاہیے کہ یہ امر ہوتے ہوئے رسم بن جائیگا اور اس وقت میں حقیقت کار باقی نہ رہے گی
 اور اس بیان کے لئے واضح کرنے والی مثال یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ
 نہیں اور اگر تداوی سے ہو تو مکروہ ہے لیکن دعا کے نوافل اور صورتیں پس ان میں سے ایک تو کھانا
 کھودنا مروی ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور بول نہیں
 سکی اگر بول سکتی تو کچھ وصیت کرتی۔ پس اب اگر میں اس کے واسطے کچھ کروں تو اس کو نفع پہنچے
 گا آپ نے جواب دیا کہ کنواں کھودو اور کہو یہ سدا کی والدہ کے لئے ہے دوم جمعہ کے دن
 والدین کی قبر پر جا کر سورۃ یسین کا پڑھنا وار دہوا ہے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کی وفات کے بعد غلام آزاد
 کئے اور باقی عبادتوں کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے پس جو عبادت کہ مسلمان سے ادا ہو اس
 کا ثواب کسی فوت شدہ کے روح کو پہنچائے اور جناب الہی میں دعا کرنا اس کے پہنچانے کا طریق
 ہے اور یہ بہت بہتر اور مستحسن طریقہ ہے اور وہ شخص کہ جس کے روح کو ثواب پہنچا رہا ہے اگر اس کے
 حقداروں میں سے ہے اس کے حق کے برابر ثواب پہنچانے کی خوبی بہت زیادہ ہوگی پس
 امور مردہ یعنی اموات کے فائزوں اور عرسوں اور نذر و نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں
 کچھ شک و شبہ نہیں اور وقتوں اور طعام کی قسموں اور اسکی ذمہ داریوں اور کھانپنوں کی تعیین
 قباحت سے خالی نہیں ہاں لغو ای ظلمات بعضہا فوق بعض قباحت کے مرتبوں میں تفاوت
 بہت ہے مرنے تعیین ہی الزام والا یلزم کی قسم سے ہے جسکا حال شرح کے ساتھ بیان ہو چکا ہے
 اور وقت کی تعیین کی وجہ سے بہت سے خلل کیا دینی کیا دنیوی پیش آتے ہیں اور خالص نیت باقی
 نہیں رہتی بلکہ اکثر اوقات میں تو مطلقاً عبادت کی نیت بھی نہیں ہوتی صرف دنیاوی نام و ناموس
 یا لوگوں کے طعن و تشنیع کے دفع کرنے کیلئے یا ہم چشموں کے سامنے خفت اور عار کے لاحق ہونے
 کے ڈر سے یہ کام کیا جاتا ہے اور اس سے وہ نام نہاد مدعا ہرگز حاصل نہیں ہوتا اور اگر یہ لوگ
 عمل صالح سے خالی ہیں تو اپنے اسلاف کا حق ادا کرنے کے لحاظ سے ان لوگوں کا حال اور ان
 رسموں کے چھوڑنے والے صالح کامل کا حال اس زمانہ میں دہلی اور بخارا کی سلطنت کے مشابہ
 ہے کہ دہلی سلطنت تو محض ایک رسم ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں اور سلطنت کا معنی اس
 میں برگزیدہ باقی نہیں رہا۔ اور رسموں کا وجود تو سراب سے بھی بہت کم ہے اور بخارا کی سلطنت
 بیخ کن کی سلطنت ہے کہ رسوم سے آلودہ نہیں ہوتی اس مثال اور مثال لہ کے فرق کو شریعت
 نے بعض اندھیرے بعض ادیر میں کوئی زیادہ ہے کوئی کم۔

(تھا غلام غلامی بنیادی)

اور عقل کے ترازو سے قول کر اور ان رسموں کے ارکباب کے وقت میں اپنے دل میں واردات کی
 بحث کر کے امر حق و مہو نہ کمرہ سموں کے التزام سے تائب ہونا چاہیے **رَزَقَنَا اللَّهُ التَّوْبَةَ وَ**
جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُلِّ الْمَكْرُوهَاتِ اور جو آداب کہ طعام فاتحہ کے حاضر ہونے کے وقت بجا
 لاتے ہیں۔ یہ بھی اپنے فاسد خیالوں کا اتباع ہے کیونکہ اس طعام کی وجہ سے فاتحہ صاحب فاتحہ
 کے قائم مقام تو نہیں ہوا۔ پس وہ آداب کیوں کرنے چاہئیں کہ صاحب فاتحہ کی بہ نسبت بھی ان
 کے جائز ہونے میں گفتگو تھی۔ اور وہ طعام ان کے ملک بھی نہیں ہوتا اس لئے کہ اگر ان کے ملک
 ہوتا تو فاتحہ کرنے والے اس میں اپنا دخل کیوں کرتے اور اپنی خواہش کے مطابق کیوں کھاتے
 کھاتے بلکہ وہ طعام صاحب فاتحہ کے وارثوں کو پہنچاتے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا کی نیاز سادات کو دیتے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ان کی اولاد کے حوالہ
 کرتے و علیٰ ہذا القیاس اور اگر وہ آداب اس گمان پر کرتے ہیں کہ صاحب فاتحہ کی روح اس
 طعام میں گھس گئی ہے یا اس طعام کو اس نے ہاتھ لگا دیا ہے یا اس نے اس طعام سے کھا لیا ہے
 اور اسے ان کا پس خور وہ بن گیا ہے۔ پس یہ ساری باتیں ان کے فاسد گمان ہیں۔ ان پر ہرگز ان کا
 یقین نہیں۔ اور اگر بالفرض والتقدیر ان میں سے کوئی چیز معلوم بھی ہوتا ہم آداب طعام میں جو
 حد چاہئے اس سے اس طعام نے تجاوز نہیں کیا۔ پس اس طعام کے آداب کا حاصل ہندو کا تو
 کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینے کے بغیر اور کچھ نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات وہ دانوں اور غلوں اور
 طعام کے اجناس کی پرستش کرتے ہیں اور کھانے والوں کے لئے قید لگائی یعنی ایک کو کھانے
 سے منع کرنے اور دوسرے کو اس کی اجازت دینے سے تحلیل حرام اور تحریم حلال پیدا ہوتی ہے
 اور اہل جاہلیت کا اتباع لازم آتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کے مقام میں اس قسم
 کے قول ان سے نقل فرمائے ہیں (اول) **وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرَّتْ جِجْرَالًا لَطِعْمَهَا الْأَمْنُ نَشَاءُ**
بِرَعِيَّتِهِمْ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی ممنوع ہے کوئی شخص اس سے نہ کھائے مگر وہ
 کہ ہم چاہیں اپنے گمانوں سے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے۔ **وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ**
هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّدُكُونِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰی أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
نَسِيزِيهِمْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چار پائے کے پیٹ میں ہے وہ

ہمارے مردوں کے لئے خالص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مرد ہو تو وہ
 وہ سب اس میں شریک ہیں متقرب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بیان کا بدلہ دے گا۔ بیشک وہ
 صاحبِ حکمت اور صاحبِ علم ہے اور حجب کے معنی اچھی طرح سمجھ کر جانتا چاہیے کہ اعتقاد
 ہے اس ملک اور اس وقت کے لوگوں کی یہی مراد ہے، ہر کھوکھو کا اور محتاج طعام کا صحت
 ہے ہاں پر ہیز کار غیر پر ہیز کار سے بہتر ہے پس صحت اور توشہ جو پچھلے لوگوں کے سائنس
 پر داخہ ہیں۔ اور دی فکر وں کے بلجانے سے انہوں نے دور از حق حقیقت پیدا
 کر لی ہے اور زمانہ حال کے بزرگ اور اکابر تربیت اور ارشاد کے وقتوں میں ان کو
 کی قیادت بالاجمال تو بیان فرماتے ہیں اور ان رسموں کے عین مقابلہ کے وقت میں
 تخصیص کے ساتھ ظاہر ان کے بڑے کہنے کو غیر مفید جان کر خاموش ہو جاتے ہیں ان کے
 خاموش رہنے سے دھوکا نہ کھا کر ان کے مٹانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ قید
 میں ہوتے ہوتے بڑی خرابیوں کا باعث بن گئی ہیں اور جہلا کے خیال میں یہ قیدیں شریعت
 قیدوں سے ضروری ہو چکی ہیں اس لئے کہ وہ ان کے التزام کو اسلام اور ایمان کا جھنڈا
 کرتے ہیں۔ اور ان کے تارک اور ان کی جڑ کو اکھاڑنے میں کوشش کر دینا ہے کو ایمان سے
 خارج جانتے ہیں۔ جب رسموں کا التزام اس حد تک پہنچ جائے تو بالکل مطلوب اور مقصود
 کے برخلاف ہو کر واجب الترتیب ہو جاتی ہیں اور حدیث شریف میں جو تاکید سنتوں کو فرض کے
 جُدا کرنے کے بارے میں کی جاتی ہے یاد کر کے اس کو عمل میں لانا چاہئے نذر اور نیاز کی یہ
 اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ طعام وغیرہ کی نذر سے گزر کر جانوروں کی جانوں کو نیاز کرتے ہیں۔
 اور ان کے ذبح کرنے میں غیر خدا جل شانہ کی خوشنودی کا ارادہ کر کے حدیث شریف لَعَنَ
اللَّهُ مَن ذُحِّحَ لِغَيْرِ اللَّهِ کے مطابق ملوں ہوتے ہیں اور بقول اکثر علماء یہ لعنت کفر کے
 وجہ سے ہے پس کفر کے کام کو عبادت جانتا کس درجہ کی خرابی ہوگی اور اصل میں بات تو
 یوں ہے کہ جو لوگ نذر اور نیاز میں نافرمانیوں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو ثواب
 پہنچانا منظور نہیں بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کام بزرگوں کے لئے ہے
 جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معنی ان کے ذہن میں ہرگز نہیں ہوتا اس کی دلیل یہ ہے

لے یہ یعنی غیر اللہ کے لئے کسی جانور کو ذبح کرے اللہ تعالیٰ، سوا اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔

کہ جو لوگ توشوں اور نیازوں میں بہت روپیہ خرچ کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے لئے بھی کبھی کوئی چیز دی ہے تو کہیں گے نہیں عرض کہ بعض تو خدا تعالیٰ اور بزرگوں کو تقرب اور رضا جوئی کے مرتبہ میں مساوی جانتے ہیں اور انہیں بعض لوگوں کے حال کا یہ بیان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذَا دُعِيَ إِلَى اللَّهِ لِيُحِبُّهُمْ يُحِبُّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا کر اللہ کی طرح ان سے پیار کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ہی بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اور بعض تو ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض ان کو مستقل طور پر حاجت روا سمجھ کر اللہ جل شانہ کے دربار میں دعا کرنے سے بے پروا ہو جاتے ہیں۔ پس اس وقت میں حق اور ثواب کے طالب اور خدا اور رسول کی مرضیات کے تابع کیلئے یہی چارہ ہے کہ جس شخص کے روح کو ثواب پہنچانا منظور ہو تو طعام اور اس کے کھانے والوں کی وضع اور جنس کی تقلید چھوڑ کر جو چیز کہ اس وقت کے فقیروں اور محتاجوں کے حق میں زیادہ مفید ہو خاص نیت کے ساتھ خرچ کرے اور اگر دعا بھی کرے تو بہتر ہے اور ساری قیدوں اور رکموں کو یک لحنت دور کر دے۔

دوسری ہدایت ان بدعتوں کے بیان میں جو را فضیوں کے میل جول کی وجہ سے عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں اور اس میں تین افادے ہیں۔
پہلا افادہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیعین رضی اللہ عنہما پر فضیلت دینا را فضیون کی ان بدعت میں سے ہے جو عام اہل سنت کے دلوں میں داخل ہو گئی ہیں پس سنت کے متبع اور بدعت سے متنفر حق کے طالب کو چاہئے کہ اپنے تہ دل سے اعتقاد کر لے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار بڑے یا رضی اللہ عنہم اجمعین تمام بنی آدم سے بہتر ہیں اور اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ان کے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ مسلمان آدمی کو چاہئے کہ اسی ترتیب پر فضیلت کا اعتقاد رکھے۔ اور وجوہ تفضیل کو نہ ڈھونڈے۔ کیونکہ وجوہ تفضیل کا ڈھونڈنا دین کے واجیوں بلکہ مستحبوں سے بھی نہیں خاص کر عام مسلمانوں کے لئے تو اس تلاش کے پیچھے

پڑنا محض بے عقلی اور نادانی ہے لیکن اس زمانہ کے خاص و عام میں اس جھگڑے کے سبب
 ہو جانے اور اس عقیدہ میں اہل زمانہ کی افراط و تفریط کے باعث لکھا جاتا ہے کہ خلافت
 سے قطع نظر حضرات شیعین رضی اللہ عنہما کو دربارِ خداوندی میں بے حساب عزت اور نہایت
 لطیف قرب ہے اور خلافت میں سبقت اس کے علاوہ ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیلئے
 خلافت سے قطع نظر اس قدر مرتبہ اور قرب نہیں ہے کہ حضرت مرتضیٰ علی رضی اللہ عنہ پر مقدم
 ہوں بلکہ وجاہت اور قرب کے لحاظ سے حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 پر مقدم ہیں۔ لیکن خلافت راشدہ نبویہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقدم ہونا اس وجہ
 سے ہوا ہے کہ صاحبانِ مناصب اور مراتب کی بھڑاؤ اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ظاہر ہونے
 وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقدم ہوں۔ گو ان کا مرتبہ اور قرب
 زیادہ تھا اس کی یہ مثال ہے کہ خلیفین دینے کے وقت صاحب منصب مقدم کو صاحب منصب
 متاخر سے پہلے خلعت پہنائیں۔ اگرچہ صاحب منصب متاخر کا قرب و ارتضا اور وجاہت زیادہ
 ہو اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے شیعین رضی اللہ عنہما پر بھی ایک گونہ فضیلت ثابت
 ہے اور وہ فضیلت آپ کے فرمان برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ تعلیت اور
 غوثیت اور ابدالیت اور انہی چلے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لیکر دنیا کے ختم ہونے تک
 آپ ہی کی دسالت سے ہونا ہے اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں
 آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر محض نہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ اس
 امر کے مقابلے میں ہے کہ خلافت اور حکومت اور بادشاہت کا انتظام آپ کی آل اطہار میں
 کبھی نہیں ہوا باوجودیکہ ان میں سے بعض بزرگوں نے اَعْلٰی اللہ دَرَجَاتِهِمْ فِي الْعَالَمِینَ
 اس کام میں بہت ساری کوششیں کی ہیں اور اس کام کے حاصل کرنے میں سب تکلیفیں اپنے آپ پر
 اٹھائی ہیں۔ اور اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں پس قیامت
 کے دن بہت فرمانبرداروں کی وجہ سے جن میں اکثر بڑی بڑی خانوں والے اور علمائے
 دینے ہوں گے۔ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس رونق اور بزرگی سے دکھائی دیکھا کہ اس
 مقام کا تماشہ دیکھنے والوں کے لئے یہ امر نہایت ہی تعجب کا باعث ہو گا اور بعض حضرات

(تساوی فضیلت و ولایت)

میں ہے پس طالب حق کو اس باطل امر کے ابطال میں پوری سعی کرنا ضروری ہے اور اسکے دور کرنے
 میں نہایت کوشش کر کے جبر اور زور کے ساتھ اس کے توڑنے کو ہرگز نگرہ نہ جانے بلکہ بت شکنی
 کی طرح اس کو ثواب اور اجر کا موجب سمجھے اور اس لحاظ سے کہ بدعتی چالوں نے حضرات حسنین
 رضی اللہ عنہما کی قبر کا نام رکھا ہوا ہے مطلقاً اس کے توڑنے اور ہمال کرنے سے نہ ڈرے
 کیونکہ ان افعال کے دور کرنے اور ان کے فاعلوں کی امانت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
 اور اس کے برگزیدہ لوگوں کی رضا مندی ہے اور اگر ہاتھ سے دور نہ کر سکے تو زبان سے
 کہے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے بُرا جانے۔ اور یہ درجہ ایمان کے درجوں میں سے
 بہت ادنیٰ درجہ ہے ہاں اگر مقابلہ کے سوا تعزلیوں کو پائے اور ان پر قادر ہو جائے
 تو بلا اہانت ان کو نابود اور بے نشان کر دے لیکن مقابلہ میں ان کے توڑنے کا ارادہ کرے
 اور اگر تعزیہ والوں کے مقابلہ اور مزاحمت سے پیش آنے کے وقت کوئی اہانت آمیز حرکت
 صادر ہو جائے اور اس کے سوا اس بُری بدعت کا ابطال نہ ہو سکے تو اس حرکت کی پروا
 نہ کرے بلکہ اس کے معدوم کرنے پر قدم بڑھائے لیکن حدیث شریف میں جو وارد ہوا ہے کہ
 فتح مکہ کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کو دفن
 کر دیا اور باقی بتوں کی طرح اس کو اہانت کے ساتھ نہ توڑا سوا اس کا باعث یہ ہے کہ ان دنوں میں
 عرب کے جہاں کو الفت دینا اور ضروریہ میں سے تھا اور وہ جہالت کے زمانہ کے قریب ہونے کی
 وجہ سے جہالت اور نادانی کے درطہ میں غرق تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہانت ان نادانوں
 کی بدگمانی کا موجب تھی کہ وہ اس بت کی اہانت کو حضرت خلیل کے مذہب پر مخالفت پر حملہ کر کے
 اس نبی دت کی دعوت سے جو آپ کی متابعت کے ملے تھے، متنفر ہو جاتے اور تعزیہ کا امر تو اس
 سے بالکل برخلاف ہے کیونکہ وہ زمانہ تو جہالت کے زمانہ سے قریب تھا اور یہ زمانہ علوم حقہ کے
 تواتر اور ہدایت کی عہدیت کا زمانہ ہے دوسری صورت شیون کی رکھیں ہیں اور وہ پٹینا اور کپڑا
 کا پھاڑنا اور مین کرنا اور انہی جیسی اور رکھیں مطلقاً حرام ہیں کسی کے مرجانے پر ایسے کام جائز نہیں
 تیسری صورت ایام مذکورہ میں سوگ کی رکھیں ہیں اس کی اصلیت تو یہی کچھ ہے کہ کسی شخص کے
 مرجانے کی وجہ سے غم اور اندوہ ظاہر کرنے کے لئے مساجد امر کو چھوڑ دیا جائے اکثر اوقات

پہودہ رسموں کو چھوڑ دیں۔ تو ان کی معاش اور معاد کی کس قدر اصلاح کا باعث ہوا اور اللہ
 عزوجل کی رضا مندی اور خوشنودی ان کو نصیب ہو۔ پس راہ خدا کے طالب کو لازم ہے کہ ان رسموں
 سے بیزار ہو کر ان کے برہم کرنے اور اپنے گھر اور خاندان اور قبیلہ دار محلہ اور شہر اور ملک
 سے ان کی موقوف کرنے میں حتی المقدور کوشش کرے اگر یہ صحیح سنت سے کیا تو اسے اس تا اجر
 اور ثواب ملے گا اور اس بات سے نہ ڈرے کہ میری سعی کی قدر نہ ہوگی یا میرے خویش اور
 اقربا میری متابعت نہ کریں گے ایسے فاسد گمانوں سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کی پیروی
 کرنے میں قصور کرنا محض قبیح ہے جب کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اور کسی کا فکر کیا ڈرہاں
 ان رسموں کے توڑنے میں جو طریق کہ دوسروں کی پیروی کا باعث ہوا اور شریعت کے ساتھ
 مخالفت بھی نہ رکھتا ہو اسی طریق کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی کوشش اس حدیث
 خیر الہدی ما اتبع کے مضمون کے موافق ہو اور یہ بھی گمان نہ کریں کہ فوت شدہ لوگوں کو طعم
 سے نائد پہنچانا اور ان کی فاتحہ خوانی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلئے کہ یہ کام تو بہت بہتر اور افضل
 ہے۔ ہماری غرض صرف یہ ہے کہ رسم ناپا بند نہ ہونا چاہیے تاریخ اور دن اور طعام کی جنس کو
 قسم کی تعیین کے بغیر جس وقت اور جس قدر کہ موجب ثواب ہو بجالائے اور جب میت کو
 کچھ نفع پہنچانا منظور ہو تو اسے کھانے کھلانے پر ہی موقوف نہ سمجھنا چاہیے اگر ہو سکے تو
 بہتر ہے ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب بہت بہتر ہے اور تاریخ اور دن
 اور طعام کی قسم اور وضع کے مقرر کرنے میں تنگی پیش آتی ہے اور اس بات کا اہتمام تضييع اوقات
 کا باعث ہوتا ہے اور دوسرے ضروری کام موقوف رہ جاتے ہیں اور اپنا اور بیگانہ تاریخ
 اور دن کا فتنہ رہتا ہے اور خویش و اقربا جمع ہو جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دشوار کام کبھی
 آدمی کو ضرور انتظام کرنا پڑتا ہے۔ پس میت کے حق میں تجریر و تکفیل اور دفن کے بعد دعا
 اور تعزیت کے سوا اور کسی رسم کا التزام نہ کرنا چاہیے اور اسی طرح نکاح میں ولیمہ کے سوا
 جو سنت مودکہ ہے اور سب رسموں کو چھوڑ دینا چاہیے اس مقام میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ
 تمام اخلاق میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلق پیشوا اور محبوب مان کر اور دل
 جان سے اس پر راضی ہو کر ہند اور سندھ اور فارس اور روم کی ان تمام رسموں کو جو آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت دہے جس کی پیروی کی جائے۔

کے برخلاف ہوں یا صحابہ کرام کے طریقہ پران سے زیادہ لازم آئے ترک کر دے اور ان پر کلمت ظاہر کرے اور اگر بیٹیوں کے مارٹھا لے یا اسی جیسی زمانہ جاہلیت کی وہ رسمیں مروج ہو جائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نابود ہو گئی تھیں اور ان کے ابطال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہت ساری تاکیدیں مقول ہیں، تو ان کے ابطال میں پوری کوشش کرے۔

پہلا افادہ۔ یہود وہ محدثوں کو دوسرے نکاح سے منع کرنا اپنی بد رسموں سے ہے جو ہندوؤں کے اختلاط سے ہندوستان کے مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں اور یہ غلاب رسم یہاں تک مروج ہو گئی ہے کہ لوگ اس جائز بلکہ مستحب امر کو محرمات شرعیہ سے زیادہ بُرا جانتے ہیں پس اس کے دور کرنے میں پوری کوشش کرے اور اگر اس کے طویشوں میں یہ صورت پیدا ہو جائے تو خواہ مخواہ دوسرا نکاح کر دے اور اگر اس کے اتباع سے قصور کریں تو اللہ کیلئے ان سے ملاقات اور برادری ترک کر دے کیونکہ غالباً بلکہ یقیناً اس کام کے عیب سمجھنے کی وجہ ہندوؤں کی رسم کا التزام ہے ورنہ اور کوئی مطلب معلوم نہیں ہوتا اگر اس رسم کے توڑنے سے اپنے بزرگوں اور بڑوں کی رسم کا چھوڑنا لازم آتا ہے تو ہرگز یہ فائدہ نہ کرے اور اللہ جل شانہ کی جانب کو تمام اہل حقوق کی جانب سے مقدم جانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قطع تعلق کو مد نظر رکھے۔

دوسرا افادہ۔ اپنے باپ دادا کی بزرگیوں پر فخر کرنا اور انکی شفاعت پر بھروسہ کرنا رسوم جاہلیت کا وہ بقیہ ہے۔ راہ امت مرحومہ میں نہایت درجہ کی پھیلی ہوئی ہیں اور سادات اور پیرزادوں جیسے بلند خاندانوں والے اس میں گرفتار ہیں اور اسی افتخار میں اعتماد کی وجہ سے اہل اسلام کے شعار یعنی تواضع اور عاجزی اور اہل ایمان کی بڑی بزرگی یعنی پرہیزگاری اور شوکاری کو بالکل فراموش کر کے ان کی بجائے تکبر اور اکر بازی اور بدعتوں کا اظہار اور ناجائز امور کا ارتکاب حاصل کر کے کلام اللہ اور کلام رسول کو پشت ڈال دیا ہے گویا انہوں نے آیت کریمہ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور سُئِلَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَأْتِي الشَّفَاعَةُ کے لئے اس نے اذن دیا ہے کسی کی سفارش سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا

آیت کریمہ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا اور آیت فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ
 اور آیت يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ اور آیت يٰۤاَيُّهَا اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
 اور حدیث اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبِّيَّةَ الْبَاهِلِيَّةِ وَفَزَّهَا بِالْاِبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ
 نَقِيٌّ اَوْ خَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو اٰدَمَ وَاَدَمٌ مِنْ تُرَابٍ اور انہی جیسی اور آیات
 اور احادیث کو کبھی ہوش کے کانوں سے نہیں سنتے ورنہ اپنے دہوں اور ظنوں اور اپنے جیسے
 لوگوں کے باطل مسلمات پر اعتماد کر کے اپنی جان کو ہلاکت کے بھنور میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ
 یہ کیسی نادانی اور حماقت ہے کہ یہ لوگ نجات کے یقین اور قتل اسباب کو چھوڑ کر وہی اور
 طبعی اسباب پر اعتماد کر بیٹھے ہیں اور ان نادانوں کی جہالت کا حال اس کے مشابہ ہے کہ
 ایک شخص بہت سارے مال جو اپنے قبضہ میں رکھتا تھا اور اسے یقینی طور پر ان سے فائدہ
 حاصل کرنے کی امید تھی پھر کمیا کے موہومی سیلوں کے حاصل کرنے میں سارے کا سارا برباد
 کر دیا القصہ اگر یہ نسبی علاقہ آخرت میں نافع ہے تو نہایت ہی ظاہر ہے کہ اس سے غفلت اور
 بے پروائی کی وجہ سے اس نفع میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ نسبی علاقہ اختیاری انفعالی
 سے نہیں کہ غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے ٹوٹ جائے پس جب غافل آدمی کو قیامت کے
 دن نسبی علاقہ سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کو غیر ستر قبہ نعمت کے حاصل ہونے کے
 باعث دگنی خوشی حاصل ہوگی اور اگر قیامت میں یہ علاقہ کارآمد نہیں ہے اور اس شخص نے
 اپنی تمام عمر اسی کے نفع کی امید پر گزاری ہے تو اپنے جہل مرکب سے نہایت پشیمانی اور اندام
 لے کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا کہ جب نرسنگا پھوٹا جائے گا تو لوگوں میں نسب کا کچھ لحاظ نہ ہوگا۔
 لے اے لوگو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا اور تمہاری گوتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے
 کو پہچان لو بیشک تمہارا بڑا پرہیزگار اللہ کے ہاں زیادہ باعزت ہے کہ وہ ایک جماعت ہے جو گندہ چکی پر
 ان کے اعمال کا فائدہ اپنی کو پہنچا اور تمہارے اعمال کا تم کو ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا فخر اور
 باپ دادا کے ساتھ فخر کرتا دور کر دیا ہے آدمی مومن پرہیزگار ہے یا فاجر بدبخت ہے سارے لوگ آدم
 کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی کے ہیں۔

حضور کی گہری خواہی : از و مناسب مشو حافظ

تیسری کتاب۔ اعمال میں ان چاروں مذہبوں کی متابعت جو تمام اہل اسلام میں مروج ہیں بہت عمدہ ہے لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کے علم میں منحصر نہ جانا چاہیے بلکہ آپ کا علم تمام جہاں میں پھیلا ہوا ہے اور مقتضائے وقت کے موافق ہر کسی کو پہنچا ہے اور جس وقت سے کتابیں تصنیف ہوئی ہیں ان علموں کی جمعیت ظاہر ہو گئی ہے۔ پس جس مسئلہ میں کہ صحیح صریح غیر منسوخ حدیث مل جائے اس میں کسی مجتہد کی متابعت نہ کرے اور اہل حدیث کو اپنا پیشوا جان کر دل سے ان کی محبت کرے اور ان کی تعظیم کو اپنے ذمے لازم سمجھے کیونکہ وہ بزرگوار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اٹھانے والے ہیں ایک طرح سے آپ کی مصاحبت کر کے آپ کے مقبول ہو گئے ہیں اور مقلد لوگ تو مجتہدوں کی تعظیم اور توقیر سے پورے واقف ہیں وہ اس بات کی آگاہی کے محتاج نہیں۔

پہلا افادہ۔ جو شخص امراء میں اور حکام میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ راہ سلوک میں قدم رکھے تو ان امور شرعیہ کے اہتمام کے ساتھ جو سالکان طریقت کو چاہیئے عدالت اور انصاف کا اہتمام بھی ان کے واسطے ضروری ہے کیونکہ ان کے حق میں عدالت سب عبادتوں سے بہتر ہے عدالت میں گزشتہ بادشاہوں کے طریق کی رعایت نہ کرے بلکہ عدالت اور سیاست میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی پیروی کرے اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت اس کے واسطے کافی ہے اور خلفاء اور بادشاہوں میں فرق یہی ہے کہ بادشاہ تو دنیا کی اصلاح کو مقدم رکھتے ہیں اور آخرت کی کچھ پروا اور اس کا کچھ اہتمام نہیں کرتے۔ اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیاوی کمال انتظام کے باوجود دین کو جانے نہیں دیتے اور اس کی اصلاح اور ان یا د کو مقدم اور ضروری جانتے ہیں۔ اور بادشاہ اور امیر ظہری خان و شوکت احمد مکان اور پوشاک اور سواری میں اپنی عزت گمان کرتے ہیں جس قدر کہ وہ دینداری میں پکے رہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کی عزت اور شوکت اور رطب ان کے دشمنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔

دوسرا افادہ۔ ہر مسلمان کو دو چیزوں سے پھامیز کرنا لازم ہے اول تکبر یعنی اس سے کہ

برے خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے ناامید ہو جاتا ہے اور ظلم سے بھی پرہیز کرنا لازم ہے کیونکہ دماغ ظلم کا منشا یا بکبر ہے یا فساد پس ظلم میں یا تو بکبر کی نشاۃ ہوگی یا فساد کی اور بکبر اور فساد سے احتراز کرنا اسی وقت پورا ہوگا کہ ظلم سے پرہیز کرے حدیث شریف میں ہے **لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلٍ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ قَالُوا بَلَىٰ كُلُّ إِصْلَاحٍ ذَاتِ الْبَيِّنِ وَافْسَادٌ ذَاتِ الْبَيِّنِ فِي الْخَالِقَةِ**۔

تیسرا افادہ مسلمانوں کو اپنے دل کی تسلی اور مصیبتوں میں توکل اور اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتوں میں سے ہر نعمت خاص کر اس نعمت کے لئے جو بمقتضائے **إِنَّ يَلَهُ فِي أَيَّامٍ دُهِرَكُمْ نَفْعَاتٍ أَلَا تَعْرِضُونَهَا** خوشبو کے طور پر ہواؤں کے پھولوں میں چلتی ہے اور ان عالی دماغ لوگوں کے دماغوں کے سوا جو "خاص الہی رحمت کے مہیٹ ہو گئے ہیں"، نہیں پہنچتی اس بے مثال قادر کی قدرت کی قدر جس طرح کہ چاہئے اپنے دل میں نقش کرنی ضروری ہے کیونکہ اسی نقش کے اہمال نے ہی ایک جماعت کو جو اہل کتاب کے نام سے موسوم تھی **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ** کے دماغ سے داغدار کر دیا اور ایک بد انجام گروہ کے حال کی بڑائی کے بیان میں، جو مشرکین کے نام سے تمام مخلوق میں بدنام ہے **نشان و مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِّمِيزَانٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ** جو کہ سخت انتقام کی علامت ہے، بلند کیا۔ پس جانتا چاہیے کہ اس کی کامل قدرت کا پہچانا ایمان کا لازمہ ہے۔ ہر ایماندار جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ معرفت اس کی سمجھنے والی طاقتوں پر محیط اور اس کے دل میں جاگیر نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب

سے کیا میں تم کو روزے اور صدقہ اور نماز کے درجے سے افضل چیز بتاؤں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں نے آپ نے فرمایا وہ آپس کی بگاڑ کی اصطلاح ہے اور آپس میں بھوٹ ٹالنا ہی ہو گا نے دالی چیز ہے ۱۲ نہ کہ بیٹک تمہارے زمانہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو میں ہیں خبردار پس ان کا تعرض پکڑو ورنہ اللہ کی قدرت کی تمہاری حق قدر اس کی کاجسوقت کہا انہوں نے نہیں اتارا اللہ نے ادھر کسی آدمی کے کچھ ہے اور جس طرح کہ چاہیے تمہاری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی سٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں پئے ہوں گے جسکے جز کو وہ اسے شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے۔

میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے اور نہ قرآن میں تشابہ واقع ہوتا ہے یہ خبیطان کا مکر ہے اور رکعتوں اور
 تسبیحوں اور تشابہات کا یاد دلانا تو اس کا مقصود نہیں بلکہ نمازی کو اس کے اعلیٰ مرتبے سے ادنیٰ کی
 طرف اتارنا مقصود ہوتا ہے یہاں تک کہ کشاں کشاں اپنے اصلی مقصود تک جا پہنچتا ہے اور اس مرد
 کا اصلی مقصود بھی انکار اور کفر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا وہ مقصود پورا نہ ہو تو لاچار
 ہو کر بقضائے اِذَا فَاتَكَ اللَّحْمُ فَاشْرَبِ الْمُرْقَةَ آہستہ آہستہ کاؤخر کے خیال کی طرف لے جاتا
 ہے حتیٰ کہ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے عجب برزیاں تسبیح و درود گاؤتر گاؤخر تو ایک مثال سے
 حضور خدا تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہو خواہ گاؤ ہو خواہ گدھا، باقی ہو یا اونٹ سب کا ہی حکم ہے طاب علم
 یہ نہ سمجھیں کہ صیغوں اور ترکیبوں میں ہماری سوچ بچار اس قبیل سے نہیں افسوس افسوس بلکہ یہ
 تو گاؤخر کے خیال سے بھی نماز کا زیادہ منہل ہے اور دانشمند لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن میں سے غریب
 مسائل کے استخراج کا فکر نماز کی تکمیل ہے بلکہ یہ اس کا ناقص کرنا ہے اور اہل مکاشفات یہ خیال
 نہ کریں کہ نماز میں شیخ کے تصور یا ارواح اور فرشتوں کی ملاقات کی طرف توجہ کرنا بھی اسی نماز کا
 حاصل کرتا ہے جو مومنوں کیلئے معراج ہے نہیں ہرگز نہیں نماز میں یہ توجہ بھی شرک کی ایک شاخ
 ہے خواہ وہ خفی ہو یا غفی یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب مسائل کا سمجھ میں آ جانا اور ارفاح و فرشتوں کا
 کشف نماز میں بُرا ہے بلکہ اس کام کا ارادہ کرنا اور اپنی ہمت کو اسی کی طرف متوجہ کر دینا اور نیت
 میں اس کا مدعا کا لہ دینا مخلص لوگوں کے غلو میں کے مخالف ہے اور خود بخود مسائل کا دل میں آ جانا اور
 ارفاح اور فرشتوں کا کشف ان فائزہ فلتعتوں میں سے ہے جو حضور حق میں مستغرق باخلاص لوگوں کو
 نہایت مہربانیوں کی وجہ سے عطا ہوا کرتے ہیں۔ پس یہ ان کے حق میں ایک ایسا کمال ہے کہ مثال کے
 موقع پر مجسم ہو گیا ہے اور ان کی نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثمرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے
 ان حاجتوں کی وہ دعائیں جو با کمال نمازی سے مطلق بے نماز کی ذات میں حاجت روائی کے منحصر ہونے
 کے اعتبار کے باعث عین نماز میں صادر ہوئی ہیں اسی قبیل سے ہیں یعنی نماز کے لئے کمال ہے گو وہ
 قبیلہ مانتیں معاشی ہی کے متعلق ہوں اور اپنی حاجتوں کے بارہ میں نفس کے ساتھ مشورے کرنا
 یہ لوگوں اور نماز کے نقصان میں سے ہے اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نماز
 میں سالن ملکر کی مدد کیا کرتے تھے سو اس قصہ سے مفہور ہو کر اپنی نماز کو تباہ نہ کرنا چاہیے ع

کار پا کاں راقی اس از خود گیر گسردہ ماند در نوشتن شیر و شیر
 حضرت خضر علیہ السلام کے لئے توکشی کے توڑنے اور بے گناہ بچے کے مار ڈالنے میں بڑا ثواب تھا
 اور دوسروں کے لئے نہایت درجہ کا گناہ ہے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ درجہ تھا کہ شکر کی
 تیاری آپ کی نماز میں خلل انداز نہ ہوتی تھی بلکہ وہ کبھی نماز کے کامل کرنے والوں میں سے ہوجاتی
 تھی اس لئے کہ وہ تدبیر اللہ جل شانہ کے الہامات میں سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی تھی اور جو
 شخص خود کسی امر کی تدبیر کی طرف متوجہ ہو خواہ وہ امر دینی ہو یا دنیاوی بالکل اس کے برخلاف ہے اور
 جس شخص پر یہ مقام کھل جاتا ہے وہ جانتا ہے ہاں بمقتضائے ظلمت بعضہا فوق بعض زنا کے
 دوسرے اپنی بی بی کی محامدت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب
 رسالت مآب ہی ہوں۔ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے
 بُرا ہے۔ کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے اور بیل
 اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے اور
 غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے حاصل کلام اس
 جگہ وکوسوں کے مرتبوں کے تفاوت کا بیان کرنا مقصود ہے انسان کو چاہیے کہ آگاہی حاصل
 کر کے کسی مانع کے ساتھ اللہ عز وجل کے حضور سے نہ رے اور پیچھے نہ ہٹے اور اس موقع پر
 اس خلل کا علاج اس طرح سے بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر کس و ناکس اس کو سمجھ سکے پس اگر
 دوسرے بدترین دساؤں سے ہو تو نہایت ہی التجا کے ساتھ دعا کرے اگرچہ ساری چیزوں کے
 حاصل ہونے کا مدار اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے لیکن بعض چیزوں میں ظاہری اسباب کو کسی قدر
 مداخلت ہوتی ہے اور ان دوسو سوں کا دفع کرنا تو بالکل اسی کے فضل پر منحصر ہے ظاہری اسباب
 کو اس میں کچھ دخل نہیں اور اپنے پیر کی خدمت میں بھی عرض کرے کیونکہ پیر اس کام میں اس
 سے زیادہ باخبر ہے شاید کوئی عمدہ تدبیر بتلا دے اور دعا کرے اور شیطان یا نفس کی طرف
 سے اس دوسرے کے علاوہ کوئی اور دوسرہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ مثلاً اگر وہ دوسرہ
 ظہر کی نماز میں پیش آیا ہے تو فرض اور سنتوں سے غارغ ہو کر تنہائی اور خلوت میں دوسرے کو
 دل سے بالکل نکال کر سولہ رکعتیں تہجد پڑھے اور یہ جب یہ ہے کہ ساری رکعتوں میں خیالات
 سمیٹتی اندھیرے میں ہو رہے ہیں بعض سے بعض اور ہیں۔

بزرگ و زماں کی کتاب (۳۱۹) ص ۱۹۹
 (۳۲۹) ص ۱۹۹
 (۳۲۹) ص ۱۹۹

رہے یا کوئی چیز تھی جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی بلکہ جانتے ہیں کہ مالک حقیقی نے اپنے خاص ملک میں تصرف کیا ہے ہمارا ان کاموں کے ساتھ کسی طرح کا کچھ علاقہ نہیں بلکہ ان اعمال کا ہمارے ہاتھ سے صادر ہونا اس چیز کی مثل ہے جسے اس کا مالک ایک صندوق میں جو شخص اس کا مخلوک ہے رکھ دے پس اس صندوق کو اس چیز سے ہرگز کسی طرح کا تعلق نہیں مثلاً اگر مالک اس چیز کو بالکل مباد کر دے تو صندوق ہرگز اعتراض کی مجال نہیں بلکہ بعضے ان بزرگواروں کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ اس مقام میں قیام کرنے کے لوازمات سے یہ بات ہے کہ اس مقام کے عذاب کے دل سے فوارہ کی طرح رحمت ربانی اور عام لوگوں کی خیر خواہی جوش زن ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر ان کو اطلاع ہو کہ ان کے بڑے بڑے اعمال بعضے گنہگاروں کو عطا فرما دیئے گئے ہیں اور انہیں اعمال کے سبب سے انکا کاروبار درست ہو گیا ہے اور ان کا حال بد مال رو باصلاح ہو گیا ہے تو البتہ ان بزرگوں کو ان کے اعمال کے ذریعہ ان گنہگاروں کی ہلاکت سے نجات پانے کے سبب سے بڑی خوشی اور فرحت پہنچے گی اسلئے کہ خدائے تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے ان کے اعمال کے سبب سے نجات پائی ہے چنانچہ شیخ سعدی شیرازی نے شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کے احوال سے نقل کیا ہے کہ یہ بزرگوار ایک رات مناجات میں اس بیت کے مضمون کو ادا فرماتے تھے۔

چہ بودے کہ دوزخ زن پُر شدی مگر دیگران را رہائی بدے

القصہ جب یہ معنی امور دنیا و عقبی سے تیری اور بے تعلق اس کے دل کے اندر جائے گھر ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت کی تہ میں مستحکم ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور مقام فنا کے ارادہ پورا پورا اسے حاصل ہو جاتا ہے تو عنایت غنی اس کو برگزیدہ کر کے بہنزلہ چلیہ خاص کے کر دیتی ہے جس طرح کے بادشاہان ذوالاقتدار اپنے بعض مطیعین کو تمام رعایا سے ممتاز کر کے چلیہ خاص کا خطاب اسے دیدیتے ہیں پس جس طرح چلیہ خاص کو اپنے مولیٰ کی امتنع و اقمشہ میں تصرف کرنے کی مطلق اجازت ہوتی ہے اور اپنے مولیٰ کی تمام سلطنت کو اپنی طرف نسبت دے سکتا ہے مثلاً بادشاہ ہندوستان کے چلیہ خاص کو پہنچتا ہے کہ کہے ہماری سلطنت شہر کابل سے سیکر سمندر کے کنارہ تک ہے اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ کے صاحبان عالم مثال

یہ شہادت میں تصرف کرنے کے مطلق ماذون و مجاز ہوتے ہیں اور ان بزرگواروں کو
 یہ ہے کہ تمام کلمات کو اپنی طرف نسبت کریں مثلاً ان کو جائز ہے کہ کہیں عرش سے فرش تک
 ہر شے کی طرف تصرف ہے یعنی اس کلام کا یہ ہے کہ عرش سے فرش تک ہمارے مولیٰ کی سلطنت ہے
 ہر چیزوں کی طرف ہماری نسبت مساوی ہے یا اس طرح کہیں کہ کسی چیز کو ہمارے ساتھ
 صوبیت نہیں کہ وہ چیز ہماری طرف منسوب ہو اور اس کے سوا دوسری چیز میں ہماری طرف
 منسوب نہ ہوں واللہ اعلم بالصواب۔

تیسرا افادہ۔ جو حالات و مقامات اور فضائل اس رسالہ میں مسند رنج ہیں جو شخص ان سے
 نصف ہو جائے یا صرف انکی دریافت علمی سے بہرہ مند ہو جائے اس کو لازم ہے کہ ان مومنوں
 کی تعظیم و تکریم اور حق شناسی میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے جو ان امور سے غافل اور غافل ہیں
 بلکہ ہر ایک کے حال کے مطابق اس کی تعظیم کا حق بجا لادے کیونکہ ہر مسلمان اللہ جل شانہ کا ناک پاک
 بننے سے کوتاہی نہیں کرتا پس اولاً تو عظمت اس نام کی خاطر اس کی تعظیم کرنی چاہئے یہ نام پاک
 نہایت جلیل القدر نام ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن نہیں رکھتی اور اس کی کتنے کمال میں
 ادراک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے اجر و ثواب کی نہایت نہیں ٹانپا اپنے استدار اور انجام کے حال کا
 لحاظ کر کے تاہر کی برکی صفت سے برکت ہو کر اپنا بازو پست کرے کیونکہ ابتدائے آفرینش میں
 ہر کوئی کھڑے عقل اور بالکل ناکارہ ہوتا ہے اور انجام کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہو گا کھڑے
 حق میں خود بھی کس بھر دوسرے پر کرے ثانیاً حضرت حق جل شانہ کی مہم رحمت کے لحاظ سے ہر ایک
 کی تعظیم میں کوشش کرنی چاہئے کیونکہ اس کی رحمت و قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ ایک لمحہ میں
 انسان کو خواہ مومن ہو خواہ کافر قطب الاقطاب بنائے پس کافر کو ایک لمحہ میں نعمت ایمان سے
 محروم کر کے اسی وقت اس کو نعمت قطبیت سے مشرف کرے اور اس کی رحمت اور انعام محنت اور
 استعداد پر موقوف نہیں بلکہ محنت اور استعداد کہیں اس کے انعام عام میں سے ہے اگر کسی کو بڑے
 عرصہ میں نہایت سخت محنت محنتیں کرنے کے بعد کوئی نعمت عطا ہو تو یہ خیال نہ کرے کہ کوشش الہی
 یہی محنت کے سوا کسی کو حاصل ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے ہزار درجہ بڑھ کر بلا محنت ایک لمحہ
 میں ماحول میں خدائی جو وہ صفات سے موصوف نہیں ہوئے۔ غافل یتیمہ۔

حق کے ملکہ کے بعد دوسری یادداشت کو بھی اس کے ساتھ ضم کرنا چاہئے جس کا بیان دوسرے باب میں مفصل گزر چکا ہے۔

پانچواں افادہ۔ جب اپنی نفی اور تمام عالم کی نفی طالب کے قابو میں آگئی تو اب نفی نفی اور فنا الفنا کو شروع کرے یعنی جس چیز کے ساتھ اپنی اور تمام موجودات کی نفی کرتا تھا اب اس کو معدوم اور نیست کرنا چاہئے اور چونکہ نفی نفی نیستی محض ہے اور اس کی علامت غفلت اور بودگی اور قوت ورا کہ کا محض خالی ہونا ہے یہاں تک کہ اگر اس شغل میں کمال ملازمت کریگا تو تو اس کا بدن معدوم ہو جائیگا اور اس سے کچھ اثر باقی نہ رہے گا اگرچہ یہ غفلت کی حالت طالب کو پسند خاطر نہ ہوگی لیکن چونکہ آئندہ کارآمد ہے اس لئے اس کو مہمل نہ چھوڑے بلکہ عمل لائے اور نفی نفی کے ناپسند ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس شغل میں ادراک اور دریافت کا نابود کرنا ہے اور جب ادراک نہ رہا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور انسان کی دل لگی اور مانوس کے ادراک ہی کے سبب سے ہوتی ہے اور اگرچہ شغل نفی میں بھی ہر چیز کو اپنے ادراک سے دور کرتا تھا لیکن اس کے خیال میں ایک صفائی کسی باقی رہتی تھی اور دل لگی کا سبب بنی رہتی تھی جس طرح صاف طبیعت والے میدان صفا میں مانوس ہو جاتے ہیں اسی طرح نفی میں بھی ایک قسم کی انسیت ہوتی ہے برخلاف نفی نفی کے کہ اس مقام میں انسیت کا مدار بالکل کچھ باقی نہیں۔

چھٹا افادہ۔ شغل نفی کی تکمیل و اتمام کے بعد دو صورتیں پیش آتی ہیں کبھی تو توحید صفائی منکشف ہو جاتی ہے اس کا مجمل بیان اس طرح ہے کہ صاحب اس شغل کا اپنے آپ کو اس طرح گمان کرتا ہے کہ جو کثرت جہان میں ہے وہ اس سے صادر ہو رہی ہے اور اس کی تصویر اس طرح نمودار ہوتی ہے کہ اپنے بدن کی فراخی اور نہایت کشادگی خیال میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ فراخی اس مرتبہ تک پہنچتی ہے کہ اس کا خیال عالم اجسام سے جس میں سب سے اوپر عرش مجید ہے اس کے تمام اطراف سے متجاوز ہو جاتا ہے اور تمام جہان کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے افلاک عناصر جبال و بحار۔ اشجار و اجار۔ حیوان و انسان سب کو اپنے جسم کے اجزاء و اعضا خیال کرتا ہے اس حالت میں آسمانوں کے مکانات پر اطلاع اور زمین کے بعض مقامات کی سیر جو اس کی جگہ سے دور دراز فاصلہ پر ہوتی ہیں بطور کشف حاصل ہوتی ہے اور اس کا وہ کشف

جلوہ گر ہوتی ہے اور صرف طالب کے دل کے احوال کے تبدیل سے غیب میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔
تفاوت اس کی بصیرت آنکھ میں ظاہر ہوتا ہے اور چونکہ مطابق حدیث نبوی علی صاحبہ
صلوٰۃ والسلام آدمی کا دل ایک پر کے ریشہ کے حکم میں ہے جو صاف میدان میں پڑا
ہوا ہے اور ہواؤں کے جھونکے اس کو الٹا سیدھا زیر و زبر کرتے رہتے ہیں انسان کے
دل کو قرار نہیں لہذا شیون ذات کو بھی اس طرف سے قرار نہیں بلکہ دم بدم تبدیل ہوتے
رہتے ہیں اور شیون الہیہ کے تفاوت کے سبب سے یہ بات ہوتی ہے کہ معاملات مختلف
مطابق استعدادات بنی آدم کے پیش آتے ہیں اور سیر فی اللہ کا بیان بڑی لمبی چوڑی
تفصیل رکھتا ہے کہ اس کی تحریر ان ادراک میں دشوار ہے لیکن جو سلوک کہ متعارف
ہے اور اس فن کی تصنیف شدہ کتابوں میں منضبط ہے وہ مقام معرفت تک ختم ہو جاتا
ہے پس بس۔

دوسری فصل اشغال طریقہ چشتیہ کے بیان میں نئے طریق پر جو قوت اثر
اور جلدی سے کھوڑے زمانہ میں بہت سے فوائد کے ظاہر ہونے کے
موجب ہوں اور مجاہدات اور ریاضات متعارفہ کے لحاظ سے آسان
دکھلائی دیں

اور یہ فصل دو ہدایتوں پر مشتمل ہے

پہلی ہدایت اشغال طریقہ چشتیہ کے بیان میں

اور یہ ہدایت پانچ افادوں پر مشتمل ہے

پہلا افادہ۔ طالب کو چاہئے کہ پہلے با وضو و زانو بطور نماز بیٹھ کر اس طریقہ کے بزرگوں
یعنی حضرت معین الدین سہری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ
پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلہ سے التجا کرے اور نیاز ہے
انداز اور زاری بے شماری کے ساتھ اپنے کام کے فتح یاب کے لئے دعا کر کے ذکر و عمرتی
شروع کرے اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ کو دو بار متحمل کہے اور دونوں کے
اتصال کے واسطے پہلے لفظ کے آخر کو ضمہ دے اور اس دو بار کہنے کو ایک ذکر قرار دے

تعارف ملک دیوبند

پہلے ذکر کے طور پر صرف لفظ اللہ کہے بدون ضرب اور شدت اور جہر مضبوط کے اس لفظ مبارک کو اپنے خیال میں اس نور کے اندر جو اس کے بدن کے جا بجا بھی وہی ہو گیا ہے جارہا ہے عقل کی طرح گردش اور حرکت دے کہ اگر کچھ کدورت اپنے بدن وغیرہ کے خیال سے اس میں رہ گئی ہو اس کو مصفیٰ اور مصقول کرے اور تمام وہ نور صاف اور چمکیلا اور خوب روشن و براق ہو جائے۔

چوتھا افادہ۔ جب یہ نور اس طرح صاف ہو جائے کہ اس کا شعاع ہر طرف سے درود جا پڑے اور اس کا تصفیہ اور تفصیل بھی خدا کر کے قابو میں آجائے اس وقت چوتھا ذکر شروع کرے اور وہ ذکر نفی و اثبات یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے پس "لا" کو اپنے خیال میں کھینچ کر زمین و آسمان کا محیط کر دے اور تمام دورہ کو گھیر کر اللہ کو اپنے اند تمام کرے اور لا کے کھینچنے کا طریق یہ ہے کہ اپنے منہ کے سامنے ممتد اور وسیع خیال کرے تا آنکہ عرش مجید تک جا پہنچے پھر اس کو متحرک تصور کرے کہ تمام عالم میں جنبش کھا کر دائرہ کی طرح ہو کر پھر اپنے مقام میں پہنچ گیا ہے۔ اور لفظ "إِلَّا اللَّهُ" کے ساتھ جانب فوق میں عرش مجید کے اوپر ضرب کرے اور لفظ "لَا إِلَهَ" میں ہر چیز کی معبودیت کی نفی فی الواقع اور فی الحقیقت اور اپنے وجود اور تمام اشیاء و کائنات کی نفی اپنے خیال سے لحاظ درست اور تصور رُحبت کے ساتھ مستقر اور مستحکم کرے اور ضرب "إِلَّا اللَّهُ" میں ذات بخت کی طرف اشارہ کرے جو کلام مجید کا منطوق ہے یعنی الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اس ذکر کے تکرار کے ساتھ اس ذات بخت کا نور عرش کے اوپر سے دریائے موجزن کی طرح اس کثرت اور وسعت سے آئینہ کار تمام عالم کو محیط ہو جائیگا بلکہ تمام عالم اس میں گم ہو جائیگا جس طرح پہلے ذکر میں فقط خدا کر کا جسم محو و گم ہو گیا تھا۔ اس طریق سے ذکر نفی و اثبات طالب صادق کے لئے حصول کمالات مقصودہ میں کافی ہے ہم درست چاہئے اور اس ذکر کو کثرت اور مبالغہ سے کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقیات کے لئے کسی دوسرے شغل کا محتاج نہ ہو گا۔

پانچواں افادہ۔ اس ذکر سے منزل مقصود کی طرف اشغال کرنے کا طریق یہ ہے اس نور کے استقرار کے بعد عرش کے اوپر فائز ہو کر تمام عالم کو محیط ہو گیا ہے اسی نور میں مراقبہ کرے

یعنی بقاع میں جیسے کعبہ معظمہ یا اور اماکن متبرکہ اور پھر عرصہ کے بعد جب اس عالم کی بیداری اور خبرداری چاہئے انہیں دونوں اسموں کی امداد سے اوپر سے نیچے کو انتقال کرے یا غنی کے ذکر خیالی کے ساتھ اس جگہ سے انتقال کرنے کی تیاری کرے اور یا قیوم کی ہمراہی سے سہرے کا اپنے مکان تک پہنچے اور نزل میں آسمانوں کو جدا جدا ملحوظ رکھے۔

دوسرا افادہ۔ کشف قبور کے لئے ذکر سُبُوْح قُدُّوْس رَبُّ الْمَلٰٓئِکَةِ وَالرُّوْحِ مُفَرِّغِ خَفِیِّ مَقَامِیْکَ یٰحَیُّ اور دوسرے اسم یعنی قُدُّوْس کے ساتھ دہاں سے عرش مجید کے اوپر اور میرے اسم کے ساتھ اس جگہ سے انتقال کر کے ضرب کے پور پر دل میں بارے اور دل کے دروازہ فوقانی سے داخل ہو کر دروازہ تحتانی سے باہر نکل کر قبر کی طرف متوجہ ہو اور اگر ایک بار میں مدعا حاصل نہ ہو تو تنگ دل نہ ہو اور اس تکرار میں حضور اور توجہ اور التجا اور زاری سے کوشش کرے اور فضل الہی سے پختہ امید رکھے کہ کشف مطلوب حاصل ہو جائیگا اور اس کشف قبور کو ناواقف لوگ قرب الہی کا سبب جانتے ہیں اور حقیقت میں یہ دوری کا موجب ہے۔

تیسری فصل اشغال طریقہ نقشبندیہ کے بیان میں

اور یہ ایک فصل ایک تمہید اور دو ہدایت پر مشتمل ہے

تمہید۔ لطائف شش گانہ جو انسان کے اندر ہیں ان کے مواضع کو معلوم کرنا چاہئے لطیفہ قلب یا عین پستان کے نیچے ہے اور لطیفہ روح داہنے پستان کے نیچے اور لطیفہ سر دو نوٹ کے درمیان وسط سینہ میں اور مقام لطیفہ نفس عین ناف ہے۔ اور لطیفہ خفی کا مقام پیشانی ہے جہاں سر کے بال ختم ہو کر پیشانی شروع ہوتی ہے اور سجدہ کے سبب سے اسی جگہ نشان پڑتا ہے اور لطیفہ خفی نالو کے مقام میں سر کی اگلی جانب میں واقع ہے جس جگہ بچوں کے سر میں جنبش اور حرکت محسوس ہوتی ہے۔

پہلی ہدایت اقسام ذکر کے بیان میں اور اس ذکر کے بنیاد میں جو طریقہ نقشبندیہ میں بیان ہے اور یہ ہدایات چار افادوں پر مشتمل ہے

پہلے کتبہ افادہ۔ جب مقامات الذکر فقہ مذکور کتاب میں آجائے اور اولاد کے وقت تکلیف کے
 ہوا ہی ظاہر ہو جائے تو نفی کا شغل کرے اور عمل نفی کے ساتھ یا دراحت کے شغل کو بڑے
 سے بعد نفی کا شغل کمائے پس خود بخود سالک پر یا تو حیدر ہذا اہل ہائے گی یا جب
 ذرا نیت ظاہر ہو جائیں گے اور دوسرا امر کامیابی کا طریقہ ہے پس سالک کو چاہئے کہ جس طرح
 پہلی فصل میں مذکور ہو چکا ہے اس پر دے کے نکل جائے اور اس پر وہ کو طے کرتے ہوئے
 مراقبہ و سیرت کا شغل کرے تاکہ انعام ہو اس پر دے تاکہ پہنچ جائے جس کا نام نسبت برہنگی
 ہے اگرچہ اس طریقے کی نسبت کو دریا کے اس پانی سے نسبت دیتے ہیں جو خش و خاشاک اور
 ریک و خاک کی آلودگی سے صاف ہوتا ہے لیکن گہری نظر کے بعد قابل تعبیر کوئی چیز معلوم
 نہیں ہوتی اور نسبت جو بھی کے بعد ذات بحث کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ستعارف سلوک
 فتم ہو کہ سیر فی الشہدیش آتی ہے اور اس سیر کی اثنائیں بہت کدہ عاتیں اور عجیب مقامات ظاہر
 ہوتے ہیں اور جس مرشد کے حضور میں طالب سیر فی الشہدیش ترقیاں کر لیا وہی مرشد وہاں کے
 مقامات کی حقیقتوں سے آگاہ کر دیتا۔ خائنک ۵۔ اس طریقہ کے نام یعنی خواجہ بہار الدین
 نقشبندی قدس سرہ نے فرمایا ہے بیعت

اول ما آئندہ ہر شے ست   ستر ما جوہر متناہی ست

پے طالب کو چاہئے کہ اسی امر کی تلاش میں رہے جس کو آئینہ اب نے "جوہر متناہی" کے لفظ سے
 تعبیر کیا ہے اور اس میں جمالی مطلب بھی ہے کہ طالب اپنے ارد گرد اور قلوب سے اس طرح
 خالی ہو جائے جیسے کہ کتاب کی چھٹی فصل میں الشاہدات العالمیہ بیان ہو چکا۔

دوسری ہدایت متفرق قائدوں کے بیان میں

اور اس میں دو نکات ہیں اور ایک قائد ہے

پہلا افادہ۔ شرف ارواح اور ملائکہ اور ان کے مقامات اور زمین و آسمان اور جنت و نار کی
 سیر اور روح محفوظہ مطلع ہونے کے لئے دورے کا شغل کرے اور اس کا طریقہ پہلی فصل میں
 مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے پس زمین و آسمان اور بہشت و دوزخ کے جس مقام کی طرف
 متوجہ ہو اس شغل کی وہاں کی سیر کرے اور اس جگہ کے حالات دریافت کر کے وہاں

(ایضاً درج ہے ۲۳)

(۱۳۱)

(مرطوب و فلاح کی ایک فیض ۳۲۲)

کے رہنے والوں سے ملاقات کرے اور بعض اوقات ان سے بات چیت بھی میسر ہو جاتی ہے۔
 اور آئندہ یا گلدستہ یا کسی دنیوی یا دینی امر کی صلاح اور سُورِست معلوم ہو جاتی ہے۔
 دوسرا افادہ۔ جانتا چاہئے کہ آئندہ واقعات کے کشف کے لئے اس طریقہ کے بلحاظ
 نے کئی طریق لکھے ہیں اور سب سے بہتر یہی ہے کہ رات کے تیسرے پہر کو جاگ کر نہایت
 ہی حضورِ قلب کے ساتھ کمالِ آداب اور مستحبات کے ساتھ وضو کر کے اس کے بعد وہ
 ماثور دعائیں جو گناہوں کے کفارے کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ بارگاہِ الہی میں پوری التماس
 کے ساتھ پڑھے۔ اور اس کے بعد نہایت ہی خضوع اور خشوع اور قلب و تقاب کے اظہار
 کے ساتھ سارے آداب و مستحبات پورے کر کے صلوٰۃ تسبیح ادا کرے اور تمام زمین میں
 گناہوں کے کفارے کی دعائیں اور اللہ جل شانہ کی درگاہِ پاک میں اپنے گناہوں کے
 معافی کی التماس کو ملحوظ خاطر رکھے پھر تہ دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اس حد
 تک التماس کرے کہ اس کے تہ دل میں گناہوں کی معافی اور توبہ کے قبول ہونے کا یقین
 پیدا ہو جائے پس اشغالِ طریقت میں سے جس شغل کی مہارت رکھتا ہو اسی میں مشغول
 ہو جائے اور اس سارے شغل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں اس مطلوب واقعہ
 کے کشف کے واسطے اس طرح التماس کرتا رہے کہ اس کی تمام ہمت اسی واقعہ کے انکشاف
 کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جناب سے پختہ امید ہے کہ اوپر سے الہام کے نازل
 یافتہ دل سے اس واقعہ کے ظاہر ہو جانے کے باعث انکشاف ہو جائیگا اور دوسووں کے
 وارد ہونے اور الہام کے نازل ہونے میں یہ فرق ہے کہ الہام ایک ایسا امر ہے جو دل
 میں نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے اور مضبوط ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسواں ٹھہرتا نہیں اور اس
 کے آنے جانے کا کوئی مقرر طریق نہیں چور اور کیسہ بر کی مانند ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری
 طرف سے چلا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دل کو ایک طرف سے دبا کر چلی گئی
 ہے اور دوسری دفعہ دوسری طرف سے اور اگر طریق مذکور سے واقعہ کا انکشاف نہ ہو تو
 چاہئے کہ نہایت التماس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرے کہ اے اللہ میں پیغمبر ہوں
 اور تو سب چیزوں کو جانتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس طریق سے فلاں واقعہ کے

انکشاف کے واسطے کوشش کی ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوا پس اپنے بندوں میں سے کسی کی زبان پر وہ کلام بباری کر جس سے میں اپنا مطلب معلوم کر لوں اس کے بعد اپنے کانوں کو ان آوازوں کی طرف متوجہ کرے جو لوگوں سے سونے یا جاگنے کی حالت میں صادر ہوتے ہیں اور نال کے طور پر ان کے کلام سے اپنی مراد کا استنباط کرے اگر اس طرح سے بھی انکشاف مطلوب حاصل نہ ہوا تو چاہئے کہ اسی وقت یعنی رات کے تیسرے پہر کو انکشاف واقعہ مطلوبہ کی نیت پہ در رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں تین دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ آیۃ الکرسی اور پندرہ دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے بعد ازاں سر سجدہ میں رکھ کر نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ حصول کشف کی نیت پر ایک سو ایک بار کلمہ **يَا خَبِيرُ** یا **خَبْرِي** کہے پھر دعا کر کے سورہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ اشارۃ خواہ صراحۃ خواب میں اس واقعہ کا حال ظاہر ہو جائیگا **فائدہ** - اشتغال مبتدعہ میں سے شغل برزخ بھی ہے جو کہ اکثر متاخرین میں مشہور ہو گیا ہے بلکہ بعض بزرگوں کے کلام سے بھی پایا جاتا ہے اور شغل مذکور کی صورت یہ ہے کہ دوسووں کے دور کرنے اور ارادے جمع ہونے کے لئے پوری تعیین اور تشخیص کے ساتھ شیخ کی صورت کو خیال میں حاضر کرتے ہیں اور خود نہایت ادب اور تعظیم اپنی ساری ہمت سے اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گویا بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ شیخ کے روبرو بیٹھتے ہیں اور دل کو بالکل اسی کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور شغل کا خال تصویر کے حال سے معلوم کر سکتے ہیں اس لئے کہ تصویر کا بنانا کبیرہ گناہ ہے اور اس میں دیکھنا خاص کر تعظیم اور توقیر کے ساتھ حرام ہے اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول **مَا هَذِهِ التَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ** اپنے اطلاق سے اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تصویروں کے سامنے عکوف منع ہے ادب اور تعظیم اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر حضور کو لازم پکڑنا عکوف ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص ظاہری صورت کے ساتھ یہ عمل کرے بیشک گنہگار ہے اور اس گنہگار اور راہ حق کے طالب کے عمل میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اول میں تو ایک کا خدا اس جیسی چیز پر رنگین تصویر ہوتی ہے اور ثانی میں چمڑے کے رنگ اور بالوں اور خط و خال سمیت پوری تصویر صفحہ خیال میں منقوش ہوتی ہے اگرچہ ظاہر میں تو یہ بت پرستی نہیں لیکن

کے بدن کی نفی اس طرح مضبوط اور پختہ ہو جائے گی کہ اپنے تمام وجود بلکہ تمام عالم کی نفی قوت
 خیالیہ میں ہمیشہ قائم رہے گی اور جس وقت نفی کا شغل طالب کے خیال کی تہ میں جم جاتا ہے
 صوفی کے معاملے ظاہر ہوئے شروع ہو جاتے ہیں خاص کر دوائر کا انکشاف کہ شغل
 نفی کے سوا کما حقہ ان کا انکشاف متصور نہیں اور جس قدر نفی زیادہ کامل ہوگی اسی قدر
 انکشاف زیادہ ہوگا پس مراقبات دوائر سے پہلے نفی کی تکمیل اور نرسائی میں کوشش کرنی چاہئے
 اور بدن کا مطلقاً معلوم نہ کرنا کمال نفی ہے اور نفی کے کمال میں اس چیز کے سوا جو دوائر
 کے انوار کو معلوم کرتی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور اس کے بعد نفی النفی اور فنا الفنا
 پیش آئے گا اور وہ مددک چیز بھی باقی نہ رہے گی اور محض غفلت طاری ہو جائے گی اور
 مراقبات دوائر کے ساتھ مزید نفی میں کوشش کرتا رہے جس وقت نفوس مجتہد کے کمال
 اور انتہا کو پہنچے گا نفی النفی اور فنا الفنا حاصل ہو جائیگی۔ اگرچہ نفی النفی کا شغل اس
 طریقہ کے بزرگوں کے کلام میں صریح طور پر مذکور نہیں لیکن دوائر کے انکشاف اور معالجات
 کے ظہور اور انوار کے رسوخ کے لئے اس شغل کا ہونا ضروری ہے اور اس جیسے اشتغال
 کے ان بزرگوں کی تصریح نہ کرنے کا یہ سبب ہے کہ انکی تاثیر کی قوت کے باعث مریدوں
 پر نفی اور نفی النفی طاری ہو جاتی تھی پس صرف انکی توجہ ان اشتغال سے بے پردہ کر دیا
 کرتی تھی لیکن نفی کے حاصل ہونے کے سوا دائرہ کا انکشاف اور ان کے انوار کا رسوخ
 بہت خلل معلوم ہوتا ہے خواہ وہ نفی صرف شیخ کی تاثیر سے حاصل ہو خواہ خود اپنے کمانے
 سے حاصل ہو واللہ اعلم بحقیقۃ الحال مقصد اس طریقہ کے مستعمل الفاظ کی تفسیر کے بیان میں
 مراقبہ اہدیت سے دوائر کا شغل معلوم ہوتا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ عزوجل
 کی ذات مقدس کی وحدانیت کا لحاظ کرے اور اس لحاظ کو قلب سے نکال کر اوپر کی
 طرف متوجہ کر کے عرش مجید سے بھی اوپر کو لے جائے یہاں تک کہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے
 اور اس کا اثر یہ ہے کہ دل کے اوپر کی جانب سے نورانی اسطوائے کی مانند لمبا سا رادہ
 ظاہر ہو کر عرش مجید تک پہنچتا ہے اور اس نورانی اسطوائے نے کاشعاع تمام جہان کو گھیر
 لیتا ہے۔ پس اس نور کا جوہر وہی اسطوائہ ہے جس کی جڑ دل کے اوپر کی جانب میں

ہے اور اس کا سرعش مجید تک پہنچ کر اس کا شعاع سارے جہان میں پھیل جاتا ہے اور اس نور کا ظاہر ہونا دائرہ امکان کا شروع اور اس نور کا عرش مجید تک پہنچنا نصف دائرے کے حاصل ہونے کی علامت ہے اور اس سے آگے بڑھ جانا اس کے پورا ہونے کی علامت ہے اور صرف اس لیے نور کا ظاہر ہونا امکان کا دائرہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی وسعت اور فراخی جس کا مبداء اور منقہ مقرر اور ممتاز نہ ہو وہی دائرے کی حقیقت ہے پس دائرہ اسی وقت ہو گا کہ نور کا شعاع ہر طرف پھیل کر تمام جہان کو گھیر کر عالم امکان سے تجاوز کر جائے اور اس کا کوئی اندازہ اور حد نہ ہو۔ اور چونکہ یہ دائرہ عالم امکان کو گھیر لیتا ہے اسی واسطے اس کا نام دائرہ امکان رکھا گیا ہے اور سیر قلبی کے دوائر میں سے یہ پہلا دائرہ ہے اور دوسرا دائرہ ولایت قلبی کا ہے جسکو ولایت صفری کہتے ہیں اور اس دائرے میں اقربیت کا مراقبہ کرنا ہوتا ہے اور اس دائرے میں دل کے نیچے کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے اور تمام دل آفتاب کی مانند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ساری طرفوں اور اس کی ہر جگہ سے نور چمکتے ہیں اور جو الوار کے ہر جہت سے پیدا ہوتے ہیں دائرہ اول کی مانند موجودات ممکنہ سے تجاوز کر کے لامکان کی حد تک پہنچ کر غیر متناہی ہو جاتے ہیں اور اصل قلب باقی رہتا ہے اور یہ نہیں کہ قلب بالکل نیست و نابود ہو جائے اور صرف الوار ہی باقی رہ جائیں بلکہ تمام اطراف سے دل مصدر الوار بن جاتا ہے مگر نا در طور پر یہ قلب نہیں بھی رہتا اور اس دائرے اور پہلے دائرے میں دو طرح کا فرق ہے اول تو یہ ہے کہ پہلے دائرے میں نور کا چشمہ قلب کی فوت تانی جانب ہے اور اس دائرے میں تمام قلب الوار کا چشمہ بن جاتا ہے۔ دوم آنکہ پہلے دائرے میں پھیلا ہوا نور اسی کے دل کے اوپر والے لیے نور کا شعاع ہے اور اصلی نور تو اتنا ہی ہے کہ ستون کی مانند دل سے اوپر کو گیا ہوا ہے اور باقی دائرہ آفتاب کے شعاع کی طرح اسی ستون سے پیدا ہوا اور اس دائرے میں سارے میں سارے کا سارا دائرہ اصلی نور ہے جو دل سے نکل کر عالم امکان سے متجاوز ہو گیا ہے اور کبھی اس دائرے میں توحید کا بھید کھل جاتا ہے یعنی وہ پھیلا ہوا وجود کہ تمام ممکنات اسی کے ساتھ قائم ہیں اس طرح معلوم ہونے

لکھا ہے کہ تمام ممکنات کے وجود کو ایک ہی جانتے لگتا ہے اور کثرت کی وجہ سے جو امتیاز
 ہیں سب اس کی آنکھ میں نا پور ہو جاتے ہیں اور اس کی بصیرت کی آنکھ اسکی پھیلے ہوئے وجود
 پر پڑتی ہے اور اس وقت قلب بالکل فنا ہو کر صرف نور ہی نور باقی رہ جاتا ہے۔ تیسرا
 دائرہ ولایت کبریٰ کا دائرہ ہے اور تین دائرے اور ایک نور اس ولایت کے غنیمت میں
 میں پہلے دائرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کے معیت کا مراقبہ کرے اور اس
 طرح سے شروع کرے کہ اس کی ذات پاک کو بچھوئی اور بچھوئی اور مکان اور جہت سے
 نہایت پاک ہونے کے باوجود اپنے نزدیک اور اپنے ہمراہ جانے اور اپنے آپ کو
 اس سے دور اور غائب نہ جانے بلکہ اپنے کاموں میں اس کو شریک اور شامی سمجھے اور
 معیت کو اقربیت لازم ہے۔ اور اقربیت کو معیت لازم نہیں اس لئے کہ معیت کو واسطے
 قرب کے باوجود اعانت اور مددگاری بھی ضروری ہے جب تک کوئی شخص دوسرے
 کا مددگار نہ ہو اس کو اس کے ساتھ معیت حاصل نہیں ہوتی اگرچہ وہ اقرب ہی ہو اور
 یہاں سے معلوم ہو گیا کہ سیر اور ساوک میں اقربیت معیت سے مقدم ہے اور جس شخص نے
 معیت کو اقربیت پر مقدم کیا ہے پس قرب اور معیت کے ظاہری معنی کو متحد یا متعارف
 جان کر اقربیت کی زیادتی کا لحاظ کر کے اس ترتیب کو اختیار کیا ہے لیکن سلوک میں
 فی الحقیقت اقربیت معیت سے بہت پہلے آتی ہے اسی واسطے اقربیت کا مراقبہ پہلے چاہئے
 اور صرف نزدیک اور ہمراہ ہونا معیت کا معنی نہیں بلکہ اس لفظ سے کاموں میں شامل ہونا
 اور اعانت اور امداد اور ایک رنگ سے رنگین ہونا سمجھا جاتا ہے اور طرفہ یہ ہے کہ فارسی
 میں ہمراہی کا لفظ اور ہندی میں ساتھی کا لفظ اسی سے خبر دے رہا ہے اور قرآن مجید کی
 آیتیں اس معنی پر عادل واد کافی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَأَنَّ مَعَ رَبِّكَ كُتُوبًا
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال
 اور استعانت کے موقع پر مع کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے پس ظاہر ہو گیا کہ معیت میں

لے اللہ تعالیٰ میرے والدین کے ساتھ ہے لے اور بیشک میرا پیر و درکار میرے ساتھ ہے
 فقر یہ بچھو راستہ دکھا دینگا لے بیشک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

اعانت مزیدی ہے اور اقربیت اعانت کے سوا متعلق ہوتی ہے پس اقربیت کا مراقبہ معیت
 کے مراقبہ سے اول چاہئے ہر حال میں اسی طرح سے مراقبہ کرتا ہوا اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ حق
 سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا لحاظ طالب علم کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور کماں رسوخ کی یہ
 علامت ہے کہ تنہائی میں اپنے آپ کو تنہا نہ جانے مثلاً اگر فرض کیا جائے کہ تنہائی میں اس
 کو کوئی گناہ پیش آئے تو جس طرح لوگوں کے سامنے یہاں تک شرمندہ ہوتا ہے کہ اسے
 گناہ کی طاقت نہیں رہتی اور اس کے اعضا گناہ کی طرف ہلنے سے خود بخود رک جاتے
 ہیں اور سست ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ جل شانہ کے قرب اور معیت کے لحاظ کا اثر
 اس میں ظاہر ہونا چاہئے اور دوسرے کے سامنے گناہ کے قصد سے جو رکاوٹ پیش آئے
 اور اس دوسرے شخص کے حال کے موافق کمال اور نقصان میں درجے مختلف ہوتے
 ہیں مثلاً بازاری نا آشنا آدمی پیش آوے اور انسان کو گناہ کرنے سے روکے یا باپ یا
 استاد یا مرشد یا طاقتور عادل انتقام لینے والا بادشاہ آجائے اور اس کی وجہ سے
 رکاوٹ پیش آوے پس ہر شخص جانتا ہے کہ پہلی اور دوسری صورت میں فرق ہو گا بلکہ
 باپ سے اور طرح کی رکاوٹ ہو گی اور استاد سے اور طرح کی و علیٰ ہذا القیاس پس اللہ تعالیٰ سے
 کس قدر شرم چاہئے جو وجود، عنایات اور کمالات کو جامع ہے اور مخلوقات کے وصفوں کو اس
 ہی وصفوں سے ہرگز کچھ نسبت نہیں اگر باپ کی عنایت سے شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی عنایت
 کو کچھ شک نہ کریں اور راستہ دیا مرشد کی تعظیم گناہ کرنے سے روکتی ہے تو اس کی تعظیم یہ
 قیاس کرنا چاہئے اور اگر بادشاہ کی ہیبت گناہ سے مانع ہوتی ہے پس سچے بادشاہ عادل
 مطلق کی ہیبت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس ظاہری بادشاہ سے اس کو کیا نسبت ہے و علیٰ ہذا القیاس
 اگر جملہ اور میدان ہو تو اپنے آپ کو تنہا نہ جانے اور اگر عبادت کی غلوت میں ہو تو اپنے
 محبوب اور مطلوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے بلکہ تمام چیزوں سے زیادہ قریب سمجھ کر سراسر
 نسبت و الفت ہی معلوم کرے اور وحشت اور بیگانگی کا کچھ اثر معلوم نہ کرے حبیب یہ آثار
 مرتب ہوں تو معیت کے معنوں کے حصول کا شکر ادا کرے اور یہ معیت اس وقت ولایت کہانی
 کی علامت ہو گی کہ اس دائرے کا نور دونوں مذکورہ دائروں کی نسبت فعال میں بہت ہی زیادہ

اگرچہ اس تجلی کے استقرار اور ثبوت میں بے شمار تفاوت ہے لیکن دائمی سے ظاہری معنی کے سوا کوئی
 اور امر مراد نہیں اور انبیاء اور مرسلین اور اولوالعزم کے کمالات کا ظاہر ہونا اسی تجلی میں سے ہے
 پس اس سیر کے تین درجے ہیں اول اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہم السلام کے کمالات کا مظہر ہے یعنی
 اس طرح سے علوم ہدایت کا ظاہر ہونا کہ ان میں کسی طرح سے غلطی واقع نہ ہو سکے اور انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام میں یہ بات ہمیشہ حتیٰ کہ خواب میں بھی موجود ہوتی ہے کیونکہ ان کا وجود
 باوجود فیض کا منبج ہوتا ہے اور اگرچہ ان کو خبر نہ ہو لوگوں کو ان کے منافع پہنچتے رہتے ہیں۔
 پس ان کا وجود حیرت انگیز کی مانند ہے کہ اس کی روشنی سے کمی فائدہ حاصل ہوتے ہیں گو چہرہ ان
 کو خبر نہیں ہوتی۔ پس انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ اپنے کام میں ہیں اسی واسطے ان کے
 فیوض تجلی ذاتی دائمی سے متعلق ہیں فرشتوں کے برخلاف کہ وہ ہمیشہ ایک کام میں مستغرق نہیں
 رہتے بلکہ حکم اور فرمان پہنچنے کے وقت کام بجالاتے ہیں پھر بے کار اور منتظر اور مستعد رہتے
 ہیں اسی واسطے علامہ کے کمالات کا منشا تجلی ذاتی دائمی نہیں ہوتی۔ اور وہ انوار تجلیات جو فیوض
 علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے ثمرات ہیں اس میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس سیر کے فیض
 کا مورد دو وجہ سے خاک کا عنصر ہے اول یہ کہ استقرار اور ثبات مٹی کی خاصیت ہے اس
 لئے اس سیر کے مناسب ہے۔ دوم یہ کہ اس تجلی میں ظہور کے معنی ہیں۔ کیونکہ اس طرح کہہ
 سکتے ہیں کہ سارا جہان تجلی ذاتی دائمی ہے اور عالم کا ظہور ظاہر ہے اور عالم کے ظہور سے
 اس تجلی کا ظہور سمجھ لینا چاہئے اور انسان میں مٹی کا عنصر بھی ظاہر ہے اور انسان میں توغیر
 اور فروتنی کا پیدا ہو جانا مٹی کے عنصر میں اس سیر کے فیض کے ظہور کا اثر ہے اپنے مالک
 کے سامنے تواضع اور فروتنی کرنا اور اس کے حکم کو قبول کرنے سے سرکشی نہ کرنا اس سے
 مقصود ہے اگرچہ اپنے مالک کے احکام کی بجا آوری میں اس کے دشمن پر ایک قسم کی تعلق پائی
 جائے اور جو پستی پائی کی وجہ سے ہے وہ اس تواضع کا غیر ہے کیونکہ تسفل میں مطلقاً اپنی پستی
 ہوتی ہے اور تواضع کا یہ معنی ہے کہ دوسرے کے سامنے اپنے بازو کو پست کرنے پس
 تواضع ہر وقت میں ایک جدید امر ہے جو پیش آتا ہے تسفل کے برخلاف کیونکہ یہ ایک
 ایسا امر ہے جو ہمیشہ ساتھ لگا رہتا ہے کبھی جدا نہیں ہوتا اور جس طرح پہلے بیان ہو چکا

تیسرا درجہ ہے کفار کے ہلاک کرنے اور مومنوں کی اصلاح کے بارہ میں قوی ہمت کی بجائے آدری کے ساتھ باقی رسولوں سے الوالعزم کا امتیاز ہو سکتا ہے پس کفار کے ہلاک کرنے میں رسولوں میں سے الوالعزم کی قوی ہمت کو بڑا بھاری دخل ہے رسول تو صرف امت کا حال ظاہر کرتے ہیں اور کفار کے ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے قہر پر ارادے کے لئے اعضائے انسانی کے جا بجا نہیں ہوتے اور الوالعزم ملائکہ کی مانند عضو کے قائم مقام ہوتے ہیں اور عضو کے قائم مقام ہونے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اول آنکہ فرشتے اور الوالعزم رسول و رسالت میں برابر ہوں دوم آنکہ فرشتے مستقل ہوں اور رسول تابع سوم اس کے برعکس یعنی رسول مستقل ہوں اور فرشتے تابع اور تیسری صورت ایک بڑا درجہ ہے جو جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص ہے اور اس کا ظہور جیسا کہ چاہئے بدر کے دن ہوا اور صحابہ میں سے حاضرین بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کی طفیل اس خاصیت سے بڑا حصہ ملا ہے بالجمہ انبیاء میں سے رسولوں کا امتیاز اور رسولوں میں سے الوالعزم کا امتیاز اس سیر کے مراقبے اور اس کے آثار حاصل ہونے کے واسطے ضروری امر ہے اور آثار کے حاصل ہونے میں علم کا وہ غلغلہ جو ہر مقام کی سیر کے منتہا تک پہنچنے کی دلیل ہو یہ ہے کہ اس موقع پر تین امور کا ہونا ضروری ہے۔ اول احوال کا بدلنا جو مکرر سے کر رہے ہو اور دوم صفات کا بدلنا چنانچہ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے اور تازہ یہ ہے کہ جس صفت اور شان میں مراقبہ کیا جائے اسی صفت اور شان میں سے کسی حصہ کا حاصل ہونا بھی تبدل صفات میں سے ہے پس کمالات نبوت کا منشا ہونے کے لحاظ سے جو شخص ذات کا مراقبہ کرے گا اس کو نبوت کے معانی میں سے کسی معنی پر غور کا میاب کر دینگے اس کا ادنیٰ درجہ نیک خواہیں ہیں اور اسی طرح دوسرے درجہ میں رسالت کا معنی اس پر فائز ہو گا اور غافلوں اور جاہلوں اور سرکشوں کے سمجھانے اور بڑھانے اور مناظرے کا اس کو الہام کیا جائے گا اور تیسرے درجہ سے نافرمانوں اور سرکشوں کے ہلاک کرنے اور مطیعوں اور مخلصوں کے انعام اور اکرام کے بارہ میں اس کو قوی ہمت بخشیں گے اور اس مدعا کو عام طور پر اس طرح جاننا چاہئے کہ اسماء الہی میں

(اس میں ایک خاص درجہ ہے جس پر فائز ہونے والے کو نبوت کا معنی ملتا ہے)

ہیں ان سے زیادہ اور جو لوگ رو بہ زور تھے ہیں وہ ان سے زیادہ اور جو کہ اپنی نگاہ کو بادشاہ
 کے چہرے پر لگائے کھڑا ہے اور بالکل دوسری طرف توجہ نہیں کرتا سب سے اعلیٰ ہے
 پس ان مراتب سے اعلیٰ مرتبے کو اختیار کر کے اس قدر ہمیشگی کرے کہ بادشاہ کے دل میں
 اس کی طرف کچھ الفت پیدا ہو اور بادشاہ کے دل میں اس کی قدر اور وقعت جاگیر ہو جائے
 اور بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص نہایت میرا محب اور مطیع ہے اور اس فدیہ سے
 اس کو وہاں کا رہنا عیسر ہو گا اس لئے کہ جب ہمیشہ وہ اپنی نگاہ کو بادشاہ کی طرف لگائے رکھے
 اور سب اہل دربار کو اس کی طرف بادشاہ کی توجہ کا حال معلوم ہو گا تو خود اہل دربار اس
 سے راضی رہیں گے اور اس جگہ اس کے رہنے کو جائز سمجھیں گے پھر اس جگہ کی اقامت سے
 اطمینان ہو جانے کے بعد اس کو لازم ہے کہ ہمیشہ حاضر رہ کر بادشاہ کے چہرے کو جس طرح
 کہ راقی ہے غور اور تامل کے ساتھ دیکھتا رہے اور جو واقعات اور خبریں کہ دربار میں ہوا
 کریں ان کو سن کر ہر خبر خوش اور ناخوش کے بعد بادشاہ کے چہرے کے تغیر کو غور سے معلوم
 کر کے اوضاع تغیرات کو اچھی طرح یاد رکھے اور ہر تغیر کے بعد بادشاہ کے حضور سے جو حکم
 انعام یا سزا یا صلح و جنگ یا بند و بست کے بارہ میں صادر ہو اس کو بھی دریافت کر کے
 خوش خبریوں سے ذیل غلام کی صحت یا بالی کی خبر سے لے کر وزیر اعظم کی صحت کی خبر تک
 اور بد خبریوں سے ایک چو پائے کی موت کی خبر سے لے کر وزیر اعظم کی موت کی خبر تک و علیٰ
 ہذا القیاس کیسے بڑے گرفتار ہونے سے لے کر ملک اور لشکر والے زور اور دشمن کے گرفتار
 ہونے تک اور دروازے کے جھگڑ میں کسی گنوار کے ٹوٹے جانے سے لیکر خاص قلعہ پر دشمن کی
 چڑھائی کرنے تک سب چھوٹے بڑے کاموں کو نگاہ رکھے بالکل ان سب کے احاطے کا
 قصد کرے اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ان پر ایک ہی سزا مرتب ہوتی ہے اس
 واسطے ان چیزوں میں بادشاہ کے چہرے کے تغیر میں کچھ تفاوت نہیں ہوتی پس یہ گمان نہ کرے
 کہ ہر خبر اور واقعہ میں کوئی علیحدہ تغیر ہو گا بلکہ اگر دوبار تغیر اور چہرہ یکساں پائے تو جان لے
 کہ یہ دونوں خبریں برابر ہیں انکی جزا اور سزا میں کچھ تفاوت نہیں ہمیشہ اسی عمل پر رہے تاکہ
 اس کی ذہانت اور فہم کے موافق بادشاہ کی مرضی شناسی کا مادہ اس میں پیدا ہو جائے اور

ہو اسکی نارضا مندی کا باعث بنے گا و علیٰ ہذا القیاس ہر امر میں اسکو عجیب قسم کی بصیرت حاصل ہوگی اور یہ دریافت کوشش اور اجتہاد سے نہیں بلکہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے جا بجا ہے اور جب سالک کو یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے وہ مکالمہ کے مرتبہ پر کامیاب ہوتا ہے اور من وجہ کلیم اللہ ہوتا ہے اگرچہ حقیقی کلام درمیان میں نہ آئیگی اسلئے کہ اشارات اور اوصاف سے مقصود اور مراد کا سمجھ لینا بھی ایک قسم کا کلام ہی ہے اور کبھی کلام حقیقی بھی ہو جایا کرتا ہے اور کلام کے اصل مدلول کے برخلاف مراد اور رعا کو بھی دریافت کر لیتا ہے اور جب یہ کمال بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے مطلع ہو کر اس رضا کے بموجب کسی کام کو سرانجام دیکتا اور اس کی کارزاری ظہور پذیر ہوگی اللہ تعالیٰ کی عنایت کثرت کیساتھ اسکے حال پر جوش زن ہوگی اور اس بارگاہ کے بزرگوار تو خود بخود اسکے سفارشی ہیں اور کار آمد آدمی کو بیکار چھوڑنا حکمت کے مخالف ہے ضرور اسکو کسی خدمت کیساتھ عزت بخشیں گے اور وہ خدمت اسکے حال کے موافق ہوگی پھر اسکو اسی خدمت پر توقف اور استمرار دیا جائیگا ایک بلند مرتبے سے ترقی کر کے اس مرتبے پر پہنچے گا کہ اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہ ہوگا اور اہل ولایت ان امور کے پہنچانے پر مامور نہ ہوں جو ان پر منکشف ہوتے ہیں تو انکو اس مقام میں نبوت کا پر تو حاصل ہو جاتا ہے اور اگر انکے پہنچانے پر امور ہو جائیں تو پر تو رسالت پر ترقی کر جاتے ہیں اور اگر اسکے باوجود مقابلے اور محاصصے کا بھی علم ہو جائے تو اولوالعزمی کے مرتبہ پر مقرر ہو جاتے ہیں اور بعض اس مقام میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں اور بعض خلیفۃ اللہ نہیں ہوتے خلیفۃ اللہ وہ ہے جسکو تمام مہموں کے فیصلے کے واسطے نائب کی مانند مقرر کریں اور جو ایسا نہ ہو ہیں وہ خلیفۃ اللہ نہیں اگرچہ کبھی جو کام کہ خلیفۃ اللہ کے ہاتھوں سے سرانجام پاتا ہے دوسرے کے ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں ہاں وہ شخص بلا شک صاحب خدمت ہوتا ہے ظاہر میں اسکی مثال یہ ہو کہ بادشاہ کبھی وزارت کا کام اپنے خواص سے لے لیتا ہے پس اگرچہ اس خواص نے وزارت کے کام کو سرانجام دیا ہے لیکن وزیر نہیں ہوا اور یہ مقام راہ ولایت کا نہایت ہے اسکے بعد راہ ولایت کے لئے کوئی کمال نہیں واللہ اعلم۔

چونکہ باب سلوک راہ نبوت کے طریق کے بیان میں

اور یہ باب چھ افادوں پر مشتمل ہے

برائے نویں و ظاہری کمال کا مقام

عزیز کو شیخ ظاہری پس ضرور یہ کہ اتباع قرآن کو اصل جائیگا اور اس عزیز کے اتباع کو اس کی
 فرع اور یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ جب اصل و فرع آپس میں متعارض ہوتے ہیں اس وقت فرع درج
 اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہے یہ ہے تصویر مقام توبہ کی اس وجہ پر جو اس طریق سے مناسب ہے
 اور اس طرز پر عقد توبہ کرنے میں فوائد عظیمہ اور منافع جلیلہ ہیں اور عمدہ منافع سے توبہ میں
 استقامت حاصل ہونا ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ تجربہ صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب کوئی طالب
 کسی عزیز کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو عنایت خداوندی اس بزرگ کی وجاہت کے سبب
 سے اس طالب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور گناہ کے ارتکاب کے مواقع اور منہیات کے
 وابستہ کے مکان سے طرح طرح کے لطائف غیبیہ اور حیل قدسیہ سے اسکو باز رکھتی ہے اور
 یہ امر دو وجہ سے متحقق ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ عزیز باوجود وجاہت عند اللہ کے کامل النفس
 قوی التأثير اور صاحب کشف و شمع ہوتا ہے پس حق جل و علا اسی بزرگ کو اس طالب کے
 مظان منہیات میں واقع ہونے پر مطلع کر دیتا ہے اور گناہوں سے اسکے بچانے کا حکم فرماتا ہے
 پس وہ بزرگ کسی نہ کسی تدبیر سے خواہ غیب میں ہو یا بیداری میں درمیان اس طالب کے اور
 تباہی کے حامل ہو جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حق جل و علا اس سبب سے کہ اس بزرگ
 پر بڑی عنایت رکھتا ہے غیب الغیب سے ایک لطیفہ ظاہر فرماتا ہے جو اس طالب کی حفاظت
 کا سبب ہوتا ہے اور یہ لطیفہ بوجہ من الوجود اس بزرگ کی طرف منسوب ہوتا ہے اگرچہ اس
 عزیز کو اس معاملہ پر مطلق اطلاع نہ ہو بلکہ اس لطیفہ کا اس طور پر ظاہر ہونا کہ اس بزرگ کی طرف
 منسوب ہو محض اس بزرگ کی زیادہ وجاہت کیلئے پردہ غیب سے ظاہر ہوا ہے جیسے منقول ہے
 حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب زلیخا کے ساتھ خلوت میں تنہا ہوئے اور اس
 عاشقہ تباہ حال نے حصول وصال میں طمع کیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت
 دانتوں میں انگلی لئے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی اور اس معاملہ کے درہم بدم
 ہو جائیکا سبب بن گئی حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے حال سے مطلق
 خبر نہ تھی بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے (بحکم خداوندی) حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت
 میں ظاہر ہو کر اس معاملہ کو توڑ تاڑ دیا۔ جب یہ دونوں وہیں ذہن نشین ہو گئیں پس جاننا

ہوتا ہے۔ اور اس معاملہ کے سبب سے اپنے اقربان و امثال میں انکو بہت بڑی وجاہت حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ ۴۔ اگرچہ ان میں نزق نہیں ہے ایک گروہ کو دوسرے دو گروہ پر من جمیع الوجوہ فضیلت دیا غلط محض اور ضلالت صریح ہے۔ ہر گز رائیگ و بوجے دیگر گستاخ۔ لیکن اعلیٰ میں زیادہ اعتبار اور وجاہت پر نظر کر کے قیسری قوم کو دوسری پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو اہل فطانت میں سے کسی پر بھی نہیں۔ اسی طرح بدیں لحاظ کہ قوم ثانی کیلئے علاقہ عبودیت کے مقتضیات ظاہر ہیں۔ اور انکی سعی و خفاش سے عام و گونگو نبوض غیبیہ پہنچتے ہیں۔ رب اور خلقت کے درمیان انکو وسیلہ ہونے مقام حاصل ہے قوم ثانی کو قوم اول پر فضیلت حاصل ہے۔ جو کسی عامل پر پوشیدہ نہیں۔

والعلم عند اللہ۔ خاتمہ۔ بیان میں بعض معاملات اور اذات کے جو حضرت "سید احمد" صاحب قدس سرہ کو دونوں طریق یعنی طریق سلوک نبوت اور طریق سلوک ولایت کے امتزاجی سلوک میں پیش آئے ہیں۔ اگرچہ خود یہ کمالات ہدایت آیات کہ یہ کتاب مستطاب ان پر مشتمل ہے اپنی حقیقت پر دلیل قاطع اور برہان ساطع ہیں۔ لیکن چونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگ قال کو حال سے پہچانتے ہیں۔ نہ حال کو قال سے یعنی انکے نزدیک کمال کی خوبی اور معتبر ہونا یہ سبب اس اعتقاد کے ہوتا ہے جو اس کلام کے قائل کی نسبت تقلیداً انکو حاصل ہو حالانکہ عقلمندوں کو محکم کا اعتقاد کلام کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلئے اس کتاب مستطاب کے ذیل میں کسی قدر ایسے کلام کرینیکی ضرورت پڑی۔ جو اس کے ماخذ مضامین کا حال بیان کرے۔ تاکہ ان مضامین کے ناظرین کو یہ سبب اطلاع پانے کے اس امر پر کہ آنحضرت نے ان مضامین کو کہاں سے حاصل کیا۔ اور کسی شخص سے انکا استفادہ کیا۔ اطمینان حاصل ہو جائے۔ پس جانتا چاہیے کہ آنحضرت کی جبلت ابتدائے فطرت سے کمال طریق نبوت پر اجمالاً مجبول تھی۔ اور اس طریق کے امتزاج یعنی مناجات کی لذت پانا خصوصاً نماز میں اور شرع فطرت کی تعظیم کرنا اور اتباع سنت کی کمال رغبت اور بدعت کے ساتھ آلودہ ہونے سے کمال نفرت اور طاعات کی طرف طبعی میلان اور معاصی اور گناہوں سے جہل کراہت سنّ خرد سالی میں آپ پر ظاہر رہا ہر تھی۔ القصہ جہل طہارت کے آثار آپکی طبیعت کی تہ میں ظاہر تھے۔ اور سعادت ازلیہ کے انوار آپ کی جبیں مبارک میں روشن تھے۔ تا آنکہ سعادت کے خزانہ کی کنجی جسکی مدد سے ہر دو فرائض یعنی طریق نبوت اور طریق ولایت کے بند دروازے کھل جائیں۔ آپ کے ہاتھ آگئی۔ اور وہ کنجی کیا تھی۔ یعنی ملازمت جنات ہدایت مآب قدوہ ارباب صدق و صفاء زبدۃ اصحاب قنات و تقاسید و ملائکہ سند اولیاء رحمت اللہ علیہم واریث الانبیاء والمرسلین مرجع ہر ذلیل و عزیز مولیانہ و مرشدنا شیخ

(۱) حضرت صاحبزادہ حضرت مولانا

(۱) البریلویہ کا مقصد و مقصد جانشین (۱۱۲)

عبدالعزیز متع اللہ المسلمین بطول بقاءہ واعزنا و سائر المسلمین بحمدہ و علاقہ کی اور آپ کو آنجناب کے ساتھ طریقہ نقشبندیہ میں بیعت حاصل ہوئی اور حصول بیعت کے یمن اور آنجناب کی توجہات کی برکت سے آپ کو نہایت عجیب عجیب معاملات ظاہر ہوئے کہ انہیں وقائع عجیبہ کے سبب طریق نبوت کے کمالات جو ابتدائے فطرت میں مبعلاً مندرج تھے۔ انکی اب تفصیل اور شرح کی نوبت پہنچی۔ اور مقامات طریق ولایت بھی اچھی وجہ پر جلوہ گر ہوئے۔ ان سب معاملات سے اول اور بہتر یہ ہے کہ آپ نے جناب رسالت مآب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور اور آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین عدد چھوہارے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو کھلائے اس طرح سے کہ ایک ایک چھوہارا اپنے ہاتھ مبارک سے لے کر حضرت سید صاحب کے منہ میں رکھتے کھتے اور بعد ازاں کہ آپ بیدار ہوئے۔ اس روئے حقہ کا اظہار ہر باہر اپنے نفس میں پاتے تھے۔ اور اسی خواب کی بدولت ابتدائے سلوک نبوت حاصل ہو گیا۔ بعد ازاں ایک دن جناب ولایت مآب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا۔ پس جناب علی مرتضیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا۔ او آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح سے شست و شو کی جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا۔ پس اس واقعہ کے سبب سے کمالات طریق نبوت نہایت جلوہ گر ہوئے۔ اور اجتہاد ازل جو کہ ازل الازل میں پوشیدہ تھی۔ منصفہ ظہور پر جلوہ گر ہوئی۔ اور عنایات رحمانی اور تربیت ربانی بلا واسطہ آپ کے حال کی متکفل ہوئی۔ اور پے در پے معاملات اور بے شمار واقعات وقوع میں آئے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق جل و علی نے آپ کا دامن ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑ لیا۔ اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدیع تھی۔ آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے۔ اور اور چیزیں بھی عطا کریں گے۔ تا آنکہ ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی۔ اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے۔ اسلئے اس شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ جب اس شخص نے نہایت الحاح اور اصرار کیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک دو روز توقف کرنا چاہیے۔ بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا۔ اس پر عمل کیا جائیگا۔ پھر آپ اجازت اور استفسار کے لئے جناب حق میں متوجہ ہوئے۔ اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست

(البریلوینہ کا تحقیقی جائزہ ص ۱۱۷)

(نیر سے نمایان ص ۹۵)

(البریلوینہ کا تحقیقی جائزہ ص ۱۱۷)

(صراط الہی و نظام کی کتاب ص ۱۲۷)

نیر سے نمایان ص ۹۵

کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے۔ اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور اس جہان میں جو کوئی
 کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے اور حضرت حق کے اوصاف کو اخلاق و مخلوقات
 کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ پس اس معاملہ میں کیا منظور ہے اس طرف سے حکم ہوا کہ جو شخص تیرے
 ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ اگرچہ وہ لکھو کھا ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے القصہ اس
 قسم کے وقائع اور ایسے معاملات سینکڑوں پیش آئے تاکہ کمالات طریق نبوت اپنی نہایت بلندی
 کو پہنچے۔ اور الہام اور کشف علوم حکمت کے ساتھ انجام پذیر ہوئے یہ ہے طریق استفادہ کمالات
 راہ نبوت لیکن کمالات راہ ولایت کے استفادہ کا طریق پس اول سمجھ لینا چاہیے کہ اولیاء اللہ
 کے طریق میں سے ہر طریق میں سے مجاہدات اور ریاضات اور اشغال واذکار اور مراقبات معین
 کئے ہوئے ہیں اور ان امور میں سے ہر ایک امر طالب کے نفس میں ایک قسم کا اثر پیدا کرتا ہے
 اور ثمرات اشغال کے ثوار کے سبب سے ایک امر مستقر طالب کے نفس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اس
 امر کے سبب سے طالب کا عالم قدس سے ارتباط ہو جاتا ہے اور وہی امر حضرت حق جل و علی کی ساکھ
 طالب کے علاقہ کا موجب ہوتا۔ اور وہ امر ہمیشہ طالب کے نفس میں موجود رہتا ہے خواہ اس امر
 کی طرف طالب کو ملاحظہ ہو۔ یا نہ ہو۔ ہاں اس امر کی طرف ملاحظہ کے سبب سے اس کے آثار ظاہر ہوتے
 ہیں ورنہ جو ہر نفس میں پوشیدہ رہتے ہیں اور اس امر کو عرف قوم (صوفیہ) میں نسبت کہتے ہیں مثال
 اس کی یہ ہے کہ ایک شخص معقول کی کتابوں کی مزاولت کرتا ہے۔ یا دوسرے صنائع ہیں۔ جیسے
 موسیقی یا ہنگری یا زرگری کی مشق کرتا ہے تو البتہ کچھ مدت کے بعد ایک امر مستقر حادث ہو جائے
 گا کہ اس کو ملکہ صناعیت کہتے ہیں اور وہ ملکہ اس شخص کے نفس میں مستقر رہتا ہے خواہ وہ شخص اس
 ملکہ کی طرف التفات کرے یا نہ کرے۔ ہاں البتہ جب یہ شخص اس ملکہ کی طرف التفات کرتا ہے۔ اور اس
 کو ظاہر کرتا ہے تو اسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں ورنہ پوشیدگی کے پردہ میں مخفی رہتے ہیں۔ جب اس مقدمہ
 کی تمہید ہو چکی تو جانتا چاہیے کہ اگرچہ عادیۃ اللہ اس قانون پر جاری ہے کہ کتاب و سنت کے مضامین
 کتب عربیہ اور فنون ادبیہ کی تحصیل کرنیکے بعد حاصل ہوتے ہیں لیکن بعض نفوس کاملہ کو بطریق خرق
 عادت پہلے پہل ان مضامین لطیفہ پر اطلاع بخشتے ہیں اور اس کو اصطلاح قوم میں علم لدنی کہتے ہیں
 اور فنون ادبیہ بعد اسکے ثانیاً انکو میسر ہوتے ہیں بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبادی کے حاصل
 کرنے میں دوسرے بتدیون کی طر اس فن کے استادوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بلکہ کبھی مبادی
 سے عاری ہی رہ جاتے ہیں القصہ حضرت سید صاحب کو تینوں طریقوں یعنی قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ

لہ یعنی ایسا امر جو طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اندیشہ برقرار رہتا ہے۔

سرائی فاطمہ صاحبہ (۲۲۲)

(۱۱۵-۱۱۶)

کی نسبت مبادی سے پہلے حاصل ہو گئی۔ لیکن نسبت قادریہ اور نقشبندیہ کا بیان تو اس طرح ہے کہ حضرت مولینا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کی سعت برکت اور آجناب ہدایت مآب کی توجہات کے یمن سے جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہر دو روح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا۔ کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں میں سے اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو تمامہ اپنی طرف جذب کرے تا آنکہ تنازع کا زمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دو مقدس روہیں آپ پر جلوہ گر ہوئیں۔ اور قریباً ایک پہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نفیس پر توجہ قوی اور پُر زور اثر ڈالتے رہے پس اسی ایک پہر میں ہر دو طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔ لیکن نسبت چشتیہ پس اس کا بیان اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ العزیز کی مرقد منور کی طرف تشریف لے گئے اور انکی مرقد مبارک پر مراقب ہو کر بیٹھ ہو گئے۔ اس اتنا میں انکی روح پر فتوح سے آپ کو ملاقات حاصل ہوئی۔ اور آجناب یعنی حضرت قطب الاقطاب نے آپ پر نہایت قوی توجہ کی کہ اس توجہ کے سبب سے ابتدا حصول نسبت چشتیہ کا ثابت ہو گیا۔ پھر اس واقعہ سے ایک مدت کے گزرنے کے بعد مسجد اکبر آبادی واقع شہر دہلی حرمہا اللہ تعالیٰ عن آفات الزمان میں آپ اپنے مستفید و انکی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ کاتب المحروف بھی اس محفل ہدایت منزل کے آستان بوسونکی سلک میں مندرج کھتا اور سب حاضرین مجلس مراقبہ کی گریبان میں سر ڈالے ہوئے تھے۔ اور آپ تمام مستفیدوں پر توجہ فرما رہے تھے اس مجلس کے اختتام کے بعد کاتب المحروف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج حق جل وعلیٰ نے محض اپنی عنایت سے بلاد اسلمہ کسی کے نسبت چشتیہ کا اختتام ہمیں ارزانی کیا ہے بعد ازاں طریقہ چشتیہ کی تعلیم اور تلقین میں بازوئے ہمت کھولا اور اشغال کی تجدید فرمائی جن پر یہ کتاب مستطاب مشتمل ہے یہ ہے طریقہ استفادہ تینوں نسبتوں کا لیکن باقی نسبتوں کا افادہ جیسے نسبت مجددیہ اور نسبت شاذلیہ وغیرہ پس جاننا چاہیے کہ کمالات راہ نبوت ارباب کمال کی بصیرت تو نیکو کھل قدسی سے سرمہ ناک کر دیتے ہیں اور کھل قدسی سبب انکی بصیرت کا نور مدت اور تیزی قبول کرتا ہے اور انکی بصیرت قدسی آنکھ کی طرح کھل جاتی ہے تاکہ وہ جس چیز کی طرف التفات کرتے ہیں اس چیز کے حقائق اور دقائق کو اپنی استعداد کے مطابق کما حقہ دریافت کر لیتے ہیں پس گویا راہ دلالت کی تمام نسبتیں سائک راہ نبوت کے کمال میں مملکت مندج ہو نام

ہیں صرف اتنی بات ہے کہ کسی چیز کی طرف ادنیٰ سی توجہ متحقق ہوئی تو اس چیز کی حقیقت اپنی تمام شرح و بسط کے ساتھ ان کی بصیرت کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کلام سے الگ طریق ولایت پر سالک راہ نبوت کو فضیلت دینا مقصود ہے بلکہ اس کلام سے مقصود یہ ہے کہ سالک راہ نبوت کے نفس میں ایک نور قدسی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نور کے سبب سے ہر صاحب نسبت کی نسبت کو اگرچہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہو ادراک کر سکتا ہے جس طرح مجمع النور میں قوت باصر رکھی ہوئی ہے کہ اسی قوت کے سبب کے ہر نورانی جسم کو تیزی اور کمزوری کے مقدار پر ادراک کر سکتا ہے اگرچہ اس کا جسم کا اشتراق نور بصری سے اعلیٰ اور اقویٰ ہو۔ واللہ اعلم ولیکن مبادا کہ اخذ کرنا پس جاننا چاہیے کہ اشغال اور اذکار اور مجاہدات اور مراقبات کا مقرر کرنا فی الحقیقت تشریع کا ظل ہے اور جو صاحب قرب فرائض کے مقام میں قائم ہو جاتے ہیں اگر یہ بزرگ از قسم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہونگے تو ضرور ہے کہ شریعت مجددہ کے صاحب ہوں گے نہیں تو طرق موصیہ الی اللہ کے اوضاع کا معین کرنا فوراً ہی کی طرح ان کی طبیعت سے جوش مارتا ہے اس میں تعلیم اور تعلم کو گنجائش نہیں۔

فائدہ ۵۔ ان چند کلمات میں جو حضرت سید صاحب کے معاملات اجمالی اشارات پر مشتمل ہیں بڑے بڑے فائدے ہیں اور بڑی منفعتیں ہیں منجملہ ان فوائد کے ایک فائدہ تو وہ ہے جو شروع میں مرقوم ہو چکا اور منجملہ ان کی ہی قدیم بنعمۃ اللہ (یعنی نعمت الہی کا اظہار) کہ امر و ما بنعمۃ ربیع نحدث کی تعمیل اس میں منظور ہو سکتی ہے اور منجملہ ان فوائد کے غافلین کا بیدار کرنا کہ جو شخص حق جل و علی کا طالب ہو اور حضرت کی حق طلب صادق اس کے دل سے پیدا ہوئی ہو اس کو اپنی مطلب یابی کے مقام کی طرف ہدایت ہو جاتی ہے اور منجملہ ان کے زمانہ کے جاہلوں کی تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے دلالت ربانی کو ممتنعات عقلیہ سے شمار کر کے ادراک امت پر اسے منحصر سمجھ کر انقطاع نبوت کی طرح ولایت کے انقطاع کے قائل ہو گئے ہیں۔ فقط

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَظَٰہِرًا وَبَاطِنًا
صَلَّى اللّٰہُ عَلٰی خَبْرٍ خَلَقَہٗ مُحَمَّدٌ وَّآلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلَّم

تمت

عالم اسلام کی علمی تصانیف میں عظیم الشان اضافہ

حیۃ الصحابہؓ

بزرگان عربی تین جلدوں میں — ترجمہ بنیان اردو تین جلدوں میں
عربی تالیف میں تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی قدس سرہ
اردو ترجمہ عالم دوران حضرت مولانا محمد عثمان صاحب فیض آبادی مدظلہ
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اسلام کے لئے محنت اور بے پناہ جدوجہد اور ان کے جمالیہ
صفات و کمالات ان کے پاکیزہ حالات و واقعات فقر و غنیمت زہد و قناعت اور ایمان و یقین
سے متعلق ہزاروں احادیث و قصص کا وہ بے مثال و دلکش مجموعہ ہے جو احادیث کی ضخیم
کتابوں سے انتہائی کاوش سے مؤلف نے جمع فرمایا ہے۔ جس کے پڑھنے سے ہمدردی و محبت
و خلافت راشدہ کے چلتے پھرتے مثالی نمونے دل و دماغ میں سما جاتے ہیں قبولیت کا عالم یہ
ہے کہ دارالعلوم حرم نبوی مدینہ منورہ و دیگر بلاد اسلامیہ کے مدرس میں داخل درس ہے۔ علم
مدرس عربیہ میں اس کی تدریس۔ کالجوں ہائی اسکولوں اور کتبوں اور عام مدرسوں نیز ہنگام
لائبریریوں میں اس کے قابل قدر اردو ترجمہ کا مطالعہ ہونا زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دینا
ذریعہ ہو گا اردو ترجمہ علمائے حقانی کا پسندیدہ ترجمہ لفظی ہونے کے باوجود انتہائی سلیس
اور ہماوردہ ہے طباعت عمدہ بذریعہ آفیسٹ مشین سائز ۱۸x۲۲ کاغذ عمدہ سفید مسطح
جلد خوشنما اسکرین سے چھپی ہوئی دیدہ زیب برگر میں اس کا موجود رہنا باعث غیر برکت

خطابہ کر آج ہی طلب نہرائیں۔

ادارہ نشریات اسلام

اردو بازار لاہور